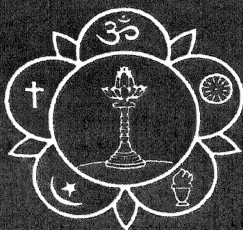

MAY 1980

సాక్షి

సాక్షి

సనాతన సారథి

ధర్మ శాంతి ప్రేమల ద్వారా మానవజాతి యొక్క
సామాజిక నైతిక అభ్యాత్మికాభివృద్ధి కర్పితము

సంపుటము 23 మే 1980 సంచిక 5

చిత్రము : కరుణాకటాక్షపీక్షణం!

శ్రీసత్యసాయివాహిని - (17)	: భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయిబాబా	97
“శ్రీ సాయిరామ సందేశమకరందము”	:	
ఇది కారాగారమా?	: పిరికుర్ చరుంగ్మతాంగ్	100
గ్రామవాసులు—సంఘటివనం	: శ్రీవారి దివ్యోపన్యాసము	105
శాంతిసౌఖ్యదాయనత్యసాయి	: టి. భాస్కరరావు	109
నలుగురు సోదరులు	: భగవానుని దివ్యోపన్యాసము	110
విజ్ఞాన శాస్త్రముతం, అభ్యాత్మికం.	: శ్రీధర రామచంద్ర	115
“తెలిసికొనవలసినది”	: డి.వి. కృష్ణారావు	118

 చందాదారులు గమనించండి!

మీ చందా గడువు ఏ నెల ఏ సంవత్సరమువరకు ఉన్నదో మీ చందా రసీదు కార్డులోను, మీకు నెల నెలా పంపుచున్న ప్రతికపైనున్న విలాసము గల కాగితము లోనూ తెలుపుచున్నాము. దానిని గమనించి, ఆ నెంబరు “.../6-80” అనియుండిన, మీ చందా జాన్ నెలలో ఆయిపోవునని తెలుసుకొని, క్రొత్త చందా (సం॥నకు రూ. 8) మీ నెల 31 వ తేదీ 1980 లోవల ప్రతిక యొక్క కార్యాలయమునకు చేరునట్లు సంపదలెను

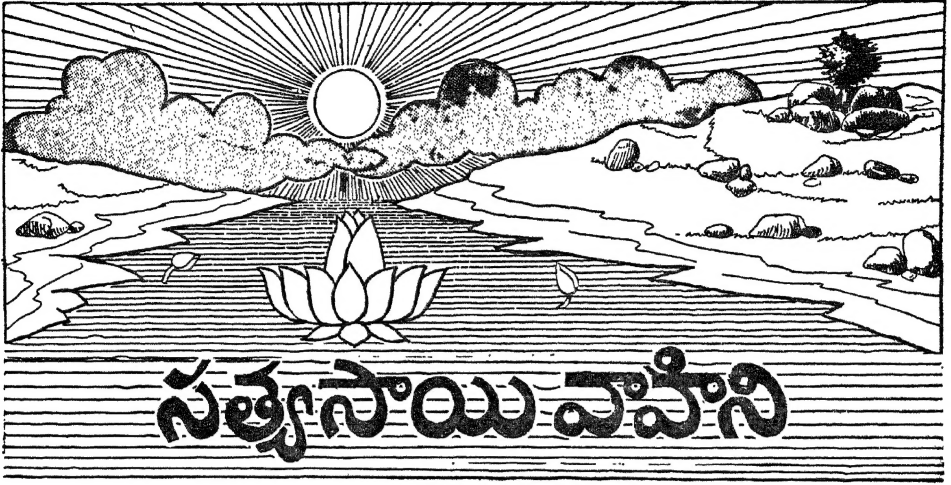
—: శ్రీ వారి కార్యక్రమములు :

బాబావారు ప్రశాంతి విలయము నందున్నారా అని తెలిసికొన గోరు భక్తులు వల్లిక్ రిలేషన్స్ ఆఫీస్, ప్రశాంతివిలయము పోస్టు, పెనుకొండ తాలూకా, అనంతపురం జిల్లా అనే విలాసమునకు రిప్లయ కార్డు గానీ రిప్లయ పెయిడ్ చెల్లిగ్రాం గాని సంపదలెను. లేదా కొత్తచెరువు 36 నెంబర్ కి ఫోన్ చేయవలెను.

సంవత్సర చందా 8 రూ ॥ గడువు ముగిసిపోవుటకు ముందుగానే మీ చందానెంబరుతో చెల్లించవలయును.

వివరములకు అట్టలోపలి భాగములో చూడండి.

భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయిబాబా

17

భారతీయుల వేద, వేదాంగాలు, ఉపనిషత్తులు, స్మృతులు, పురాణములు, ఇతిహాసములు మహావిజ్ఞాననిలయాలు. ఇవి గొప్ప గొప్ప పాలనముద్రాలు! పవిత్రజలాలు. సాగరములోని నీటిని ఎన్ని పంపుసెట్లు పెట్టి తోడినను ఈ షణ్మాత్రంకూడా తరిగి పోదు. ఎంతో నీరు సూర్యుని వేడికి కరిగి ఆవిరిగామారి మేఘరూపమును ధరించి ప్రజలకు వర్షరూపములో నీటిని తిరిగి ఇచ్చుచున్నది. తద్వారా పంటలు పండి దేశము సస్యశ్యామల మవుతున్నది. ఎంతజలము ఆవిరగుచున్నప్పటికినీ సముద్రము ఒక్క అంగుళమైనా తరిగినట్లు కనుపించదు. అటులనే ఎన్నియో జీవనదులద్వారా నీరు సముద్రమును చేరుచున్నప్పటికినీ సముద్రము లవలేశమైనా పెరగడం లేదు. అటులనే మన

శాస్త్రజ్ఞానముతోపాటు అనుభవజ్ఞానమును అందుకొన్న మహనీయులకూడా సాగరములవంటివారు. వారిని ఎందరు భూషించినా, మరి ఎందరు దూషించినా, వారి చిత్తము నిశ్చలంగా నిర్మలంగా, ప్రశాంతముగా ఉండును. అట్టి సాగరమునకు నిలయమైనవే భారతీయశాస్త్ర గ్రంథములు.

అయితే ఎవరి ఓవికను పట్టి, సామర్థ్యమును పట్టి వారు ఆ జ్ఞానమును ఆస్వాదించవచ్చు, నేర్చుకొని మరి ప్రంచానికి విజ్ఞానమును వెదజల్లవచ్చు. అట్టివిజ్ఞాన, అనుభవజ్ఞానము ఒక్క భారతీయశాస్త్రములయందు మాత్రమే ఉన్నది. వాటిని బాగా అర్థముచేసికొనవలెనన్న అవగాహనగావించుకొనవలెనన్న సంస్కృతం తప్పనిసరిగా నేర్చుకోవాలి. సంస్కృతము అన

గానే మనలో చాలామందికి ఒక దురభిప్రాయము న్నది. అది మృతభాష అని. అది అనాగరి కులు సనాతనులు వాడే ఛాందసభాష అని ఈ నాటి వారి అభిప్రాయాలు. ఇవి ఏవో అర్థము కాని మంత్రాలనీ, యజ్ఞయాగాదులకు, పెండ్లిండ్లా, కర్మకాండలకు ఉపయోగించుకొనేవని, ఇది కష్టతరమైన భాష అని సామాన్య ఆధునికులలో ఈ భావము పాతుకొనిపోయినది. ఈ దురభిప్రాయమును ముందు మన మనస్సుల నుండి తీసివేయాలి. సంస్కృతము అమృత భాష అని, అమరవాణి అని, దానిలో ఉన్నది సమస్త భాషలయొక్క మూలసారమని అన్ని భాషలకు సంస్కృతము మాతృదేవి అనీ గుర్తించాలి. నిర్లక్ష్యము చేయరాదు. భారతీయుల వేదాలలోని అమృతాన్ని తనివెతిరా త్రాగాలంటే సంస్కృతమును నేర్చుకోవాలి. వ్యాకరణం, ఛందస్సు, జ్యోతిష్యం మొదలైనవన్నీ అమూల్యమైన విషయాలను మహర్షులు ఎన్నడో వ్రాసి యుంచిరి. ఖగోళశాస్త్రం, ధర్మశాస్త్రం, నీతిశాస్త్రం తర్కశాస్త్రం, సంగీతశాస్త్రం, సాహిత్యశాస్త్రం, శిల్ప శాస్త్రం ఇంకా ఎన్నియో ఉన్నాయి. మన శాస్త్రాలను పాశ్చాత్యఖగోళశాస్త్రజ్ఞులు చూచి ఆశ్చర్య పరవశులై అనేకరహస్యములను వాటిద్వారా తెలిసికొనుటకు అనేకపరిశోధనలు చేయుచున్నారు. భారతీయుల ఖగోళశాస్త్రము గ్రీకుల కన్నా ఎన్నో రెట్లు మిన్న అనికూడా పాశ్చాత్యులు పేర్కొన్నారు.

భారతీయుల ప్రాచీనవేదశాస్త్రాలలో ఆధ్యాత్మికసత్యమునేకాక ఈ నాటి అనేకవిజ్ఞాన సాంకేతికఅణుశాస్త్రముల రహస్యములుకూడా ఎన్నియో ఉన్నవి. అధర్వణవేదములోని అనేక

భాగములను పాశ్చాత్యులు పరిశోధనలుచేసి గుర్తించిరి. భారతీయుములు వ్రాసిన నాడి గ్రంథములను జాతకములను, జ్యోతిష, ఆయుర్వేద, రసాయనిక, విషవైద్యగణితశాస్త్రములుగల తాటియాకు గ్రంథములను టన్నుల కొలదీ ఏనాడో విదేశీయులు తరలించుకొనిపోయినారు. మన, అనగా, భారతీయగ్రంథములైన శాస్త్రములను పరిశోధించే నిమిత్తము జర్మనులు ప్రత్యేకవిశ్వవిద్యాలయములు ఏర్పఱచిరి. అందులో సంస్కృతమును నేర్పుచున్నారు. అమెరికా, రష్యా, కాబూలులలోకూడా సంస్కృత భాషను విశ్వవిద్యాలయములలో పెట్టవలెనని అసక్తిచూపుటయే కాక నిర్బంధముగా నేర్పకొనవలెనని ఒత్తిడి తెచ్చుచున్నారు. భారతీయుల గ్రంథములు, మహాభాగ్యరత్నములుగా విదేశీయులు భావించుచున్నారు.

పూర్వము భారతీయులు యోగశాస్త్రమునకు ప్రాముఖ్యతనిచ్చెడివారు. ఇప్పటికీకూడా ప్రపంచములోని అనేకదేశములలో ఈ యోగశాస్త్రమును అధ్యయనముచేయుచున్నారు. యోగ సనములు నేర్పు విద్యాలయములు నేడు అమెరికాలో, రష్యాలో ఎన్నియోవెలసినవి. కానీ, భారత దేశములో, యోగాభ్యాసం, ధ్యానయోగం, అని, అనగానే ఇది ఏదో ఒక ఆధ్యాత్మిక మార్గమని వేదాంతపరమైనదనియూ భావించుదురు. ఈ విషయం చెప్పగనే సహజంగా చాలా మందికి ఆరణ్యాలలో పూర్వము ఒంటరిగా కూర్చొని, కాషాయవస్త్రములను ధరించి, కాయలు, దుంపలు, వేర్లు తిని జీవించే యోగులు గుర్తుకు వస్తుంటారు. యోగసాధనమనగా అట్టి బ్రౌగులు అభ్యసించే సనాతనవిద్య అని అభిప్రాయపడుచుందురు.

ఇది కేవలము ఊహగానము కానీ, సత్యము కాదు. నేడు ఈ యోగశాస్త్రమును భౌతికశాస్త్ర విజ్ఞానదృష్టితో పరిశీలించి పరిశోధిస్తున్నారు విదేశీయులు.

ఈ నాడు ఈ యాంత్రికయుగములో ప్రశాంత జీవితమును కొనసాగించడం రానురాను కష్టంగా తయారగుచున్నది. రకరకమైన, మానసికవ్యాధులకు గురి అగుచున్నారు. అమెరికా ఇత్యాదినాగరికదేశములలోని ప్రజలు రాత్రి సహజనిద్రకు కూడా నోచుకోలేనివారలై నిద్రమాత్రలతో కృత్రిమ నిద్రను అనుభవిస్తున్నారు. వాటివల్ల అనేక గుండెజబ్బులు, రక్తపుపోటు వ్యాధులు అధికము చేసికొని కడకు ఆరోగ్యమునుకూడా పాడుచేసికొను

చున్నారు. ఈ ఆధునికప్రయత్నము, యాంత్రిక జీవితాలు, ఇటు మానసికంగా, అటు శారీరకంగా శాంతి విశ్రాంతి లేక తిక్మకలగుచున్నారు. ఈ నాడు ఆధునికమగు మందులు కోట్లకు కోట్లు అభివృద్ధి అయినప్పటికినీ ఏవియూ ఆ రోగములను కుదుర్చలేకపోవుటయేకాక నూతనరోగములను అభివృద్ధిగావించుచున్నవి. అందుకే మరికొంత మంది తెలివితేటలు గలవారు యోగాభ్యాసమే శరణ్యమని యెంచి ఈ నాడు అనేకపరిశోధనలచే గుర్తించి యోగాభ్యాసమును అభివృద్ధిగావించుచున్నారు చూచితిరా?

(సశేషము)

“శ్రీ సాయిరామ సందేశమకరందము”

అ॥వె॥ పరమపురుషః షిరిదీగురువరుదివ్యాంశ

ధరుడ వీవు శాంతిధరను విలువ

నవకరించినట్టి యనతారమూర్తివి

సాయిరామః దివ్యశాంతిధామ॥

అ॥వె॥ విత్య సత్య శాంతి విర్మలంబులు నెంచు

ముక్తి నొసగు నీదు ముద్దునుడులు

భక్తి రక్తి జిహ్వాకబిబ్బ నేర్చునువిమ్ము

సాయిరామః దివ్యశాంతిధామ॥

అ॥వె॥ వాసిఁగాంచినట్టి పరకపీండ్రుడఁగామ

పాండితీవిశేష బలములేదు,

నీ పదాబ్జములను నెదనమ్ము భక్తుండ

సాయిరామః దివ్యశాంతిధామ॥

అ॥వె॥ ముక్తి నొసగు నీదుసూక్తులు ఛందమ్ము

నందుఁజొందువరకు నందమలర,

దోషములనుఁబారఁద్రోలిఁగాపాడుము

సాయిరామః దివ్యశాంతిధామ॥

ఇది కారాగారమా?

అత్యంతదారుణమైన, క్రూరాశ్రమకరమైన నేరాలు చేసిన వారిని ధాయలాండ్ లో గాంగ్ వాంగ్ పెంట్రలు జైలుకి పంపిస్తుంటారు. ఆ నేరస్థుల్లో చాలా మంది హత్యలు, దారిదోపిడీలు, మాతృహత్యపితృహత్యలు మొదలైన వైశాచికకృత్యాలకు శిక్షననుభవిస్తుంటారు. నేను ఈ నేరాల్లో వేటిని చేయలేదు; కానీ సమాజంలో వైవర్గాల్లో జరుగుతున్న చట్ట విరుద్ధమైన కార్యకలాపాలు నాకు తెలిపిఉండడంవల్ల నాకూడా గాంగ్ వాంగ్ కారాగారవాసం లభించింది. మహాశివరాత్రికి పుట్ట పర్తి వెళ్లడానికి నేను ప్రయత్నాలు చేసుకుంటుండగా నన్ను పోలీసులు తీసుకుపోయి ఈ జైల్లో వేశారు. నా తల్లి నా రాకకోసం ప్రశాంతినిలయంలో ఎదురు చూస్తుంటుంది. నేను ప్రశాంతినిలయం చేరుకోక పోవడం ఆమెకు అందోళన, విచారం కల్గించిఉంటాయి. జాబువ్రాయనివ్వకపోవడంతో నా సమాచారంకూడా ఆమెకు చేరేవీలులేకపోయింది.

రెండు దశాబ్దాలుగా ఎన్నో కష్టాలపాలై, ఎన్నో త్యాగాలుచేసి కట్టిన నా జీవిత సౌధం, కూలిపోయింది. పరులకు కన్నుకుట్టేంత జీతం తెచ్చుకుంటూ ఒక కంపెనీలో పెద్ద ఉద్యోగం చేసి నేను ఒక్క రోజులో విచ్చగావిగా మారిపోయాను. నా జీవితంలో వచ్చిన ఈ విపరీతమైన మార్పుకు తట్టుకోలేకపోయాను. కావలసినంత పలుకుబడి, హోదా ఉన్నప్పటికీ నా “స్నేహితులు” “అభిమానులు” నన్నీ పరిస్థితినుంచి తప్పించడానికి ప్రయత్నించలేదు; నా దగ్గరికికూడా రాలేదు. నా బంధువులు చాలా దూరంలో

ఉండిపోయారు. ఇట్లాంటి అవాంతర పరిస్థితులనెదుర్కొనడానికి కావలసినంత డబ్బు నేను ప్రోగు చేయలేదు. నేను బ్రహ్మచారిని. నా సంపాదనలో చాలా భాగం నా పెంపుడు పిల్లల సంక్షేమానికి వినియోగించడంవల్ల ఈ విపరీతపరిస్థితిలో చేతిలో చిల్లిగవ్వ లేకుండా పోయింది. ఈ విధంగా నేను స్వేచ్ఛ లేక, ధనం లేక, స్నేహితులూ బంధువులూలేక అంధకారస్థితిలో పడిపోయాను.

దాదాపు నెలరోజులు ఆహారానికేతాక కనీసావసరాలకుకూడా చాలా కష్టపడాల్సి వచ్చింది. నాకుఇచ్చే భోజనంలో ఉప్పుండేది కాదు. ప్రశాంతినిలయపు పవిత్ర ఆవరణంలో అడుగుపెట్టిన నాటినుండి శాకాహారిగా ఉండాలని విజ్ఞయించుకోవడంతో ఆహారానికి మరింత కష్టమయింది.

మొదట్లో నన్ను నేనీవిధంగా ప్రశ్నించుకొన్నాను. “నా కిలా ఎందుకు చేస్తున్నావు బాబూ! నన్ను నీవు ప్రేమించడం లేదా! నీ అభయహస్తాన్ని నా దిశ చాచి ఈ విపత్కరపరిస్థితినుంచి నన్నేల కాపాడడం లేదు; నీ సందేశం ఈ ప్రాంతంలో వ్యాపింపజేయాలని నేను వేసికొన్న పతకాలనంగ్రేతేమిటి? గతిలేని నా పెంపుడు పిల్లల జరుగుబాటు ఎవరు చూస్తారు; నాకు కావాల్సిన అక్కర్లేతో, తెలిసో తెలియకో, చేరవేసిన లారీలకి లారీల సామానుగతి ఏమీ కావాలి? దాదాపు ఎన్నెన్నో పిల్లల పైబడ్డ నా తల్లికండ్రులను తిరిగి నే చూడగలుగుతానా? అన్నిటికంటే విచారకరమైనది నా నద్దురువైన స్వామికి అంజలిఘటించడానికి పుట్టపర్తి దర్శించలేక

పోనడం: స్వామివి మొట్టమొదటసారి దర్శించాక, ప్రతిసంవత్సరము తప్పకుండా ఒకసారి (వీలైతే ఎక్కువ సార్లుకూడా) భగవానుల దర్శనానికి ప్రశాంతి విలయం పోవాలని విశ్వయించుకొన్న నాకు ఈ దంధనం చాలా బాధకల్గింది. స్వామి అనుగ్రహపీఠా ద్వారా సాధనలో మునిగి సత్యసాయియంగంలో సాయి దూతగా జీవితం కొనసాగించాలని ఆశయం పెట్టుకున్న తర్వాత, ఆ అనందానికి దూరం కావడం చాలా అపేదనా పూరితమయింది.

జైలులో గడపిన మొదటి మూడు రోజుల్లో మండులెండలో కష్టపడి పనిచేసేదానికి ఫలితంగా నా ఎడమకాలు ముడుసుమీద ఒక గడ్డ ఏర్పడింది. దాని పర్యవసానంగా జ్వరంకూడా వచ్చింది. ఆ దెబ్బతో మూడు నెలలు కాలు కదపడానికి వీలు పడక మంచం వట్టాను. డాక్టర్లు బహుశా ఎముక దెబ్బ తినడం జరిగిందనీ, దానివల్ల కాలు తీపివేయవలసి రావచ్చనీ నన్ను భయపెట్టారు. ఆస్పత్రిలో గడపిన కాలం (బాబా పంపిన గడ్డవల్ల) నా బాధలను తొలగించి వాటి వట్ల సరియైన దృక్పథం పెంపొందించు కోవడానికి తోడ్పడింది. కారాగారపు ఆస్పత్రిలో పడుకొని నా కష్టాలగురించి తీవ్రంగా తలపోయసాగాను. అప్పుడు నాకు జ్ఞానోదయమయింది. ఈ కష్టాలవెనుక నా కరుణామూర్తి ప్రేమ హస్తప్రసాదానికి సంతోషం ఉన్నదని తెలుసుకున్నాను. ఈ సత్యాన్ని కనుగొనడంతో నా కష్టాలన్నీ మాయమయి నాకు స్వేచ్ఛలభించింది.

తీర్థి నన్ను నేను ప్రశ్నించుకొన్నాను. “నాకు ఏమయింది? ఈ జీవితం అంత చెడ్డదా? గత ముప్పై సంవత్సరాలనుండి నన్ను వేదిస్తూ నాలోపెరుగుతూ వస్తున్న బాధలు నానుండి దూరం కావడం నీకెప్పుడేదా? నా జీవితంలోని ఈ రకరకాలయిన వ్యతరణనుంచి

నన్ను దూరం చేయ” మని భగవాన్ ను నీవు ఎన్నో దినాలనుండి ప్రార్థించడంలేదా? నీ ఉద్యోగవ్యాపారాల్లో మార్పుకోసం ఎన్నో రోజులుగా తాండవిస్తున్నావు. విశ్రాంతికి, యాత్రలకూ నిద్రకూ, తీర్థ యాత్రలకూ సమయం చాలక చాలా రోజులుగా సతమతమవుతున్నావు! నీ ఉద్యోగవ్యాపారాల్లో నీ తప్పుడు లెక్కలవల్ల కల్గిపోయే అనర్థాన్ని యిట్లాంటి మహిమ మాత్రమే విన్ను కాపాడకలదు. తన లెక్కలక్రిందకు తీసుకొని విన్ను కాపాడినందుకు వారికి (స్వామికి) కృతజ్ఞుడవై సంతోషించు.

ఒక దెబ్బతో బాబావారు నా కష్టాలను, బాధలను తొలగించివేశారు. వారు నన్ను బాధాపూరితమైన, తుచ్ఛమైన, గందరగోళభరితమైన ఆ ప్రపంచమునుంచి పైకిలేవనెత్తారు. అంతేకాక నా మనస్సును సానపట్టి మెరిపేట్లు ఈ “గుడి”లో దాచారు. సర్వజ్ఞుడైన, సర్వశక్తి మంతుడైన, సర్వవ్యాపియైన, సర్వజ్ఞునియైన భగవానులప్రేమయొక్క వెచ్చతనాన్ని నింపిన ఒక రకమైన అనుభూతిలో తేలియాడడం ఆరంభించాను. ఎందువల్లనంటే స్వామి “నేరస్తుణ్ణి క్షేపనుభవించడానికి జైల్లోకి పంపి తాళమువేసిన వారు, నేను ఆ నేరస్తుడికి శాంతి, శ్రద్ధ, భక్తి అందచేయటానికి ఆ జైలులో కూడా ఉన్నానని తెలుసుకొని ఆశ్చర్యచకితులవుతారు. అక్కడ ఉండటమేకాక, ఆ గాయ పడిన హృదయాన్ని సరిచేస్తూ, వ్యాకులితమైన మనస్సును సర్దుతూ, జాగ్రత్తతోనిండిన అంతఃకరణమందు అమాయకంగా బాధ ననుభవిస్తున్న తప్పుచేపి మరొకరి ఆ తప్పుచేయగూడదని విశ్వయించుకొన్న చంటివానలో నేను ఉన్ననం గతి బయటి వారికి అశ్చర్యం కల్గిస్తుంది” అంటారు. చివరికి నాకిక్కడ మనశ్శాంతిదొరికింది. అట్లా అనడం అబద్ధంగా ఊహకందవిధిగా నమ్మజాలనిదిగా తోచ

వచ్చు. సరిగా విశదీకరించి, ఈపాస్తే నేనాపరిస్థితిలో ఉన్నాను.

అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఆర్థికపరమైన చిక్కులను తొలగించే బాధ్యత నా భుజాలమీదనుంచి తొలగిపోయింది. 1976లో ప్రకాంతినియంతో స్వామి ఇంటర్యూ ఇచ్చినపుడు స్వామిని ఈ విషయం గురించి అడుగుదామనిపించింది. కాని, అడగనప్పటికీ స్వామి నా భుజంమీద ప్రేమతో తట్టుతూ “నువ్వు నీ స్నేహితులకిచ్చిన బదుళ్లు నీకు తిగ్గిరావు. అయినా చింతించనక్కర్లేదు. అంతా సవ్యంగానే ఉంటుందని” చెప్పతూ నా కలపై దివ్యహస్తముంచి దీవించారు. విజానికి నేను నా ఆర్థిక చికాకులను గురించి స్వామికి విన్నవించి వాటినుంచి తొలగిపోయేమార్గం అడుగుదామనే పుట్టపర్తి వెళ్లాను. స్వామి సంకల్పించినరీతిగా ఆ చికాకులు ఇట్టే, తొలగిపోయాయి.

దినానికి పదమూడు వద్దాలుగు గంటలకిపైగా కష్టపడి పనిచేయాలి వచ్చే ఉద్యోగవ్యాపారం సమస్య, మీదుమిక్కిలి ఏదో ఒక నడుపాయం కల్పించమంటూ వచ్చేగిరాకీదారుల సమస్య దూరమయ్యాయి తగినంత విద్రా, భోజనం, విశ్రాంతి, నేను ఎన్నడూ అనుభవించలేదు. నా ఆరోగ్యం చాలా దెబ్బతిన్నా నేను దానిని గురించి పట్టించుకోలేదు. అట్లా ఇంకా కొనసాగిన వక్షంలో జీవితమంతా అస్పత్రిలో గడపాల్సివచ్చి ఉండేది.

నాకండ్లు, గొంతుకు, కడుపు అనారోగ్యంగా ఉన్నాయని చెబుతూ, బాటావారు కొంచెం తెల్లటి మందు పొడిచి న్యుష్టించియిచ్చి తినమన్నారు. అది చాలా చేదుగా ఉందింది. స్వామి దివ్యసంకల్పం వల్ల వచ్చిన ఈ విపత్సరంపరవల్ల నేను శారీరకంగాను, మానసికంగాను చాలా ఆరోగ్యంగా ఉన్నాను. నేను

చేయవలసిన శారీరకశ్రమవల్లకూడా నా ఆరోగ్యం మెరుగయ్యింది. స్వామి చెప్పే “work is worship” (పనిచేయడమే పూజించడం) అనే భావనతో ఆవనంతా చేస్తున్నాను. మమ్మల్ని సాయంత్రం ఐదుగంటలకి జైలు గదిలోపెట్టి తాళంవేసి ఉదయం 8-30 గంటలకి బయటకి వదులారు. దగ్గర దగ్గర 13 గంటల సమయం. స్వేచ్ఛగా నాకు లభించిన రెండు చదరపు గజాలనేలలో ప్రార్థనలోనో, ద్యానంలోనో, స్వామి వ్రాసిన పుస్తకాలు చదవడంలోనో, యోగాభ్యాసంలోనో గడపడమేకాక దాదాపు ఆరు, ఏడు గంటలు గాఢంగా విద్రా పోతాను.

మెళకువగా ఉన్నసమయమంతా కాలాగారం బయట గల తుచ్చమైన వాతావరణానికి నంబందించిన ఆలోచనల దిశపోకుండా జాగ్రత్తపడతాను. ఒక్కొక్క సారి వ్యాకులతకాలవాలమైన నా మనస్సు, సాయమాత హస్తాలలోవ్రాలి తిగ్గి పునర్జీవిఅయి ఉత్సాహ భరితమవుతోంది. అప్పుడు నాకు విశ్రాంతికి, పారాయణమునకు విద్రాకు చాలినంతవ్యవధి లభిస్తోంది. కావల్సినంతసేపు సూర్యరశ్మిలో నంచరించి, వీలయినంత పరికుట్రమైన బాటా గాలి నాస్వాదిండుచున్నాను. ఉదయం సాయంత్రం యోగాభ్యాసం చేస్తున్నాను. ప్రతిరోజూ దాదాపు రెండు గంటలసేపు ఇద్దరికి విద్యాబోధన చేస్తున్నాను. దానివల్ల చాలా విషయాలలో నాకున్నజ్ఞానం పెరిగింది. వీటన్నిటికంటే ముఖ్యం వేయికి పైగాఉన్న ఖైదీలూ, రక్షకభటులూ నా పట్ల ప్రేమతో గౌరవంగా ప్రవరిస్తారు. తరచుగా నాకు “ఇది కాలాగారమా!” అనిస్తుంది. ఆ సమయంలో “కాదు! కాదు ఇక్కడ బాటావున్నారు” అని గుర్తు చేసుకుంటాను.

నా పెంపుడు పిల్లల సమన్వయంతో వ్యవసాయ కల్పిస్తూ

ఉంటుంది. నా దగ్గర చాలినంత ధనం ఉండడంతో వాళ్లకి అవసరమయిన దానికంటే ఎక్కువ ప్రేమ, సౌఖ్యాన్ని ఇచ్చి వాళ్లని కొంత పాడు చేసాననిపించింది. వాళ్లందరిలోకి పెద్ద పిల్ల, నేను, కోరినవన్నీ సమకూర్చినప్పటికీనీ సంతోషం వ్యక్తం చేసేదికాదు. ఆమె మురికి వాడల్లోనుంచి సుఖసంపదలనుధ్యక్తి ఎత్తబడింది. తరచు ఆమె ఈ ఆదంబర వస్తునంపదల మధ్య జీవించటంకంటే, పేదకనంలో బ్రతకడమే మంచిదని చెబుతూ ఉండేది. నా నంపదల్లో ఆమె ఆఖిలాషనూ ఆసక్తిని వ్యక్తపరచేది కాదు. ఇప్పుడు నేను ఆమె మాటలవిలువను గుర్తించాను. ఈ అనాథ బాలిక 1976 లో నాతో మొట్టమొదట పుట్టవల్లి దర్శించింది. ఆమె భగవాన్ దర్శన, స్వర్గన, సంభాషణ భాగ్యం పొందిన అద్భుతవంతురాలు. అంతకు మొదట, తర్వాతకూడా ఆమెకు వింతఅనుభవాలు, వివిధ దృశ్యాలనూ స్వామి ప్రసాదించారు. ఒక నవ్వుదృశ్యంలో బాబా ఆమెకు తమ దివ్యహస్తములతో ఒక మగ బిడ్డను అందచేశారు. ఆమెకు తదుపరి పుట్టిన మగ పిల్లవానికిప్పుడు రెండు సంవత్సరాలు. ఆ పిల్లవాడు బాబావార్కి భోజనం అర్పించడమేకాక, ఓంసాయిరాం అని పండుకునేముందు నామస్మరణకూడా చేస్తూంటాడు. ఆ పిల్లవాడు పెరిగి పెద్దవాడై స్వామి బోధలను తన ఊర్లో ప్రచారం గావించే ఆదర్శయువకుడుగా తయారవ్వాలనేది నా ఆకాంక్ష.

నా పెంపుడు పిల్లలలో చిన్నామె స్థానిక అన్నత్రిలో తల్లితండ్రులచే కని వదలిపెట్టబడిన అనాథ బాలిక. ఆమెకు మూడరోజుల వయస్సుప్పుడు నా సంరక్షణలోకి తీసికొన్నాను. ఆమెను తీసికొనే సమయంలో స్వామి పటం ముందు నిలబడి ఆమెను భగవాన్ పాదపద్మముల కర్పించాను. ఆ జ్ఞాపకం ఆమెకు భారతదేశంలో శ్రీ నత్యసాయి విద్యాసంస్థలో

పూర్తి విద్యాబోధన ఇప్పించాలని సంకల్పించాను. ఆమెకి ప్రస్తుతం అయిదు సంవత్సరాల వయస్సు. స్థానిక పాఠశాలలో చేరి ఆయా చెప్పుచేతల్లో పెరుగుతున్నది. ఇరుగు పొరుగు వారు, దయాహృదయులూ ఆమెకు వలసిన బట్టలూ, మిఠాయిలూ, బొమ్మలూ ఇస్తుంటారు. ఆమె చురుకుదనం, తెలితేటలూ అందర్నీ ఆకర్షించి ఆమెపట్ల ఇష్టం కలగజేస్తాయి. ఆమె భవిష్యత్తును బాబావారికే వదలి వేస్తాను. మిగిలిన పిల్లలు నా ఆధారం లేకుండా తమకాళ్లపై తాము నిలబడగల స్థాయికి చేరుకున్నారు. స్వామి అనుగ్రహం వల్ల ముగ్గురు తమ జీవితంలో స్థిరపడి మిగిలినవారికి నేజీకలు చన్నీళ్ల మాదిరి సాయం చేయగల స్థితిలో ఉన్నారు.

నా తల్లితండ్రులు తృప్తికరమైన ఆరోగ్యం కలిగి ఉత్సాహంగా జీవిస్తున్నారు. స్వర్గస్థులయ్యే ముందు వారిని నేను కలవాలనేది స్వామి సంకల్పమయితే తిరిగి వారిని చూడగలుగాను. స్వామి సంకల్పం దానికి అనానుకూలంగా ఉంటే, ఎంత బాధకల్గించేదయినా ఆరీతిగానే వేను స్వీకరిస్తాను.

నా అప్రిపాస్తులసంగతేమిటనా? స్వామి "వదలించటకు లాభపడు, త్యజించి ధనవంతుడివికా" అంటారు. మాయల్లుగలాయన యింటివాడుగ్గట్టకీ చెల్లించనందుకు నా భవనాన్ని స్వాదీనం చేసికొన్నాడట. అందులోని వస్తువులు ఎక్కడున్నాయో తెలియదు. ఒకప్పుడు ఆ ప్రాపంచిక సుఖాలే నా దృష్టిని ప్రక్కదారులు వట్టించేవి. గంటలకొద్దీ వాటిని చూసుకొంటూ నా కష్టాలన్నిటినేకాక నన్ను నేనే మరచిపోయేవాడిని. నా బాధలు తిరిపోవడంతో ఆ ప్రాపంచిక సుఖాలమీద మోజు తీరిపోయింది. వాటిని తిరిగి పొందాలనికానీ, ప్రస్తుతం వాటి సొంతదారుల వద్దనుండి వాటిని తిరిగి

రాజ్ఞుకోవలనికానీ నేను కోరుకోవడంలేదు. ఆ వస్తువులన్నిటికీ నేను తాత్కాలికంగా సంరక్షకుడిని మాత్రమేనని, నా దగ్గరకుందాల్సిన సమయం తీరిపోగానే అవి ఎవరిదగ్గరకి పోవాలో అక్కడికి పోయాయని భావిస్తున్నాను. నేను జైలునుండి బయటకి పోయాక నిద్రకుసరిపోయే ఆరడుగులజాగా, ఆకలి తీర్చడానికి వలసిన కొంత తిండితోపాటు కట్టుకోవడానికి సరిపోయే బట్టలు దొరికితే చాలు. ఒకప్పుడు నా బట్టల మీద నా యాభైకి పైగా రకరకాల దుస్తులతో విండి ఉండేది. నేను ఈ కారాగారము చేరిన దినము, ఆ మీదవాలోనిబది సూట్లుండేవి ఈ రోజు గుడ్డపీలికలు దొరకడంకూడా కష్టమయిపోయింది. చేతికి ఏదీ దొరికితే దాని ఉపయోగాన్ని బట్టి భద్రపరచుకోవలసి వస్తుంది. ఎంతతేజానో గమనించండి.

నా భవిష్యత్తు గురించా: లేక నా పేరు ప్రతిష్ఠల గురించా: భార్యాపిల్లలు లేని యాభైమూడు ఏండ్ల వానికి ఏ భవిష్యత్తు, ఏం పేరుప్రతిష్ఠలు కావాలి? అందునాడబ్బు వెనుక పేనుకొని వలుగురిమీద అది వత్తం చలాయించానని కోరిక లేని నాకు పేరు ప్రతిష్ఠలేందుకు: జీవితంలో ఎట్లాంటి ఒడుదుడుకులనెదుర్కొనే దైర్యాన్ని నాకు మూడు సంవత్సరాల జైలుజీవితం అంద జేసింది. అందువల్ల తిండి, గుడ్డ, గూడులగురించిగానీ, విరుద్యోగం గురించిగానీ భయం నాకు ఏ కోతానలేదు. నా గురించి బాగాతెలుకున్న వారెవ్వరూ నా మాటలపై అవిశ్వాసం చూపించరు. అంతేకాక నేను అబద్ధాలు చెప్పేటంత వీరస్థితికి దిగుతానంటే నమ్మరు.

ఇకపోతే పుట్టపర్తికి నా తీర్థయాత్రలు. స్వామి యచ్చిన యింటర్వ్యూలో “స్వామీ! బాంగ్ కాక్ ఎప్పుడు వస్తారు?” అని అడిగాను. దానికి సమాధానంగా స్వామి “నీ వెంటనే నేనూ వస్తాను” అన్నారు.

అవును అప్పటినుంచి నా వెంటగా జంటగా స్వామి ఉంటూనే వచ్చారు. చాలా రకాలుగా స్వామి నన్ను దివి నేను అనుభవిస్తూంటాను. నా మనస్సు క్రుంగిన తడూల్లో భగవానుని నాను సంకీర్తనం కావిస్తూ అంత రాంతరాల్లోంచి కొత్త దైర్ఘ్యము తెచ్చుకొంటుంటాను. నా హృదయంతరాళంలో పీతం వేసుకుని కూర్చున్నది స్వామియే కదా! ప్రళాంతినిలయంలో సంభాషణ భాగ్యసమయంలో మా సోపరుణ్ణి, నా పెంపుడు కుమార్తెనూ తన పాదపద్మాలకు ప్రణమిల్లి విచ్చారే కానీ, స్వామి నాకా అవకాశం యివ్వలేదు. పాద పదుస్కారం చేయడానికి ప్రయత్నించి నపుడల్లా ‘తరువాత, తరువాత’ అంటూ వారిం చే వారు. మొన్న మధ్య నాకు స్వప్నదృశ్యంలో ఆ అవకాశం కూడా కల్పించారు. తన గొనుమ పాదాలు కన్నదేరితిగా వట్టుకొని, “నీక్కావాలినంతపేపు నమస్కారం చేసుకో” అన్నారు. పుట్టపర్తి పోలేటి అని ఆశాభగం పొందటం యింక అనవసరమే కదా! నా సాయమాతనుంచి ఇంతపొందిన తర్వాత యింకా అడగడం లోభత్వమే కదా! “మిగిలిన పిల్లలు కూడా సాయమాతనుంచి ఇవిపొందాలి. వారికి నేను అర్ధంకాకూడదు” అని తెలుసుకొన్నాను.

నన్ను పోలీసులు ఆరెస్టు చేశారని విన్న నా ప్నేహితులు తెలివితక్కువవ్యాఖ్యానం చేశారు. “సాయ బాబా ఆయన కెందుకు సాయపడలేదంటూ “కొందరు నా ‘శ్రీయోభిలాషులు’ అదే ఆర్థం వచ్చేట్లుగా మాట్లాడారు. వారందరికీ నా దొకచేనమాధానం. అదికూడా స్వామి చెప్పినదే. “నేను వీకు నమయం సందర్భం లేకుండా, అర్థరహితంగా బాధకల్పిస్తానా? బాధకు నా హృదయంలో చోటుకల్పించు. సంతోషానికెంత ఆరాట పడ్డావో అంత ఆరాటమే దుఃఖాని

క్కుడ చూపు. నేను ఏది సీక్రిచ్చినా నీ మంచికోసమే యిస్తానని దృఢనమ్మకం కలిగిఉండాలి. దానిని ఒక పరీక్షగా స్వీకరించు. దానినుంచి ప్రక్కకి తొలగి పోకు. అంతర్దృష్టి నభివృద్ధిగావించుకొని దానిద్వారా కష్టాలనూ, బాధలనూ తట్టుకొనేందుకు శక్తి పొంది తద్వారా లాభపడు" అన్నారు స్వామి.

భగవాన్ బాబావారినుంచి సంకేతం రాగానే యీ ప్రదేశంనుంచి వెలుపలికి ఎట్టి ఒడుదుడుకులూ లేకుండా నడవడమే చేయవలసిన పని. ఈ మందిరంలో విడుదలనమయందాకా ఓపికతో నిరీక్షణమాత్రమే మిగిలినది. ఆ నిరీక్షణలో "మనిషి ఈ ప్రపంచంలో చేసిన తప్పులకి బాధపడి తద్వారా బలవం

తుడయి, జ్ఞానాన్ని ఆర్జించి అభివృద్ధి చేసుకోవాల"నే విజ్ఞాన్ని గుర్తించగలగాలి. అంతేకాక "బాబా! నన్ను కావాలంటే వంపు, లేదా రక్షించు. నేను తిగ్గి తప్పుబడుగున్నాడూ వేయబోను" అనే దృఢనిర్ణయానిక్కుడా రావాలి. నాకు ఎప్పుడు కష్టాలెదురయినా "సాయిరాం" అని పిలుస్తాను. అయితే స్వామి తనే బాధలను నాకు కలిగేట్లుచేస్తే అవి దైవానుగ్రహంగా స్వీకరిస్తాను. ఆ రకంగా ఈ వ్యక్తిని తన సాయిసైన్యంలో పిపాయిగా చేర్చుకునేదానికి శిక్షణ యిచ్చి విజయానికి దారిచూపుతున్నట్లు తలుస్తాను.

—సిరికుల్ చరుంగ్ గృతాంగ్
బాంగ్ కార్క్.

॥॥॥

గ్రామవాసాలు-సంఘజీవనం

ప్రేమస్వరూపులారా:

పవిత్రమైన మానవజన్మ మనకు సంప్రాప్తించి నప్పటికిని తద్వారా మనము సార్థకము గావించుకొనే విధానాన్ని గుర్తించుకొనలేక పోవుచున్నాము. భారత దేశమునందు మనము అవతరించి ఆధ్యాత్మిక సంపత్తికి ఆలవాలమై అనేకవిధములైన అపోహలకు గురియై జీవిత సత్యాన్ని గుర్తించుకొన లేక అనేకమార్గములందు అలసటచెంది నిర్విరామ కృషిచే నిరంతరతాపత్రయములచే, అంతులేని ఆశలచే అరముకాని ఆవేశములచే ఆప్రాప్యములగు ప్రాప్తములకు ప్రాకులాడి అకాంతికి గురియగునహయము

నందు దిక్కులు చూపే చక్కని దీపికలు ఆధ్యాత్మిక జ్యోతులు అనే సత్యాన్ని గుర్తించుకొనలేకపోతున్నాము. విజముగా మన భారతదేశమునందు ఆలయములు పవిత్రమైన జీవితమును అందించే మహాసోపానములు. ఇట్టి ఆలయాలు జన్మజన్మలనుంచి మనము ఆర్జించుకొన్న పుణ్యమును ప్రోగుచేసికొని ఈ పవిత్రమైన జన్మమును సార్థకము గావించుకోవటానికి తగిన ఉపాయమును, తగిన మార్గమును, తగిన సార్థకతను అందించేవి.

ఈ ఆటంబంబుల కాలమునందు ఆలయాలు నిర్మించుకోవటము అత్యంత విచిత్రమైన సంఘటనలు.

ప్రేమస్వరూపులారా! మానవత్వము కేవలము కండ రములచేత రక్తముచేత లేక ఎముకలచేత ఏర్పడి నట్టిది మాత్రమే కాదని, దీనికి మనస్సు, చుద్ది, ఆత్మ అనే సూక్ష్మశరీరముకూడ ఉన్నదని తెలిసికొని, దానిని సంతుష్టిపరచే నిమిత్తమై ఈ పాండభౌతికమైన దేహాన్ని సార్థకమైన మార్గాల్లో ప్రవేశపెట్టడానికి ఎంతైనా మనము ముందంజపెయ్యాలి. దివ్యాత్మ స్వరూపులారా! ముఖ్యంగా మన జీవితము ఎన్నో విధములైన ఒడుదుడుకులతో ప్రయాణము నలుపుతూ ఉంటుంది. అనేకకష్టనష్టములకు, దుఃఖములకు గురియై విచారముల నహించి, భరించి ఈ ఆనందాన్ని వరించుకొనే దివ్యమైన మార్గాన్ని మనము ఈ నాడు చేపట్టాలి; ఆవలంబించాలి. నడవాలి. ఈ విధమైన అవకాశము మన జీవితములో దొరకుట చాలా దుర్లభము. మన జీవితము లోవల ఇలాంటి ఘడియలు చాలా అదృష్టవంతమైన ఘడియలు. ఇలాంటి ఘడియలను సార్థకం చేసికొన్నప్పుడే మన జీవితమున ఏ కష్టనష్టమునునందో ఏ దుఃఖనష్టమునునందో ఇలాంటి సంఘటనను మనము చింతించి తద్వారా మన జన్మమును సార్థకం చేసికోవటానికి అవకాశం ఉంటుంది. విజముగా నీతివిజ్ఞానుతీలు ఇలాంటి పల్లెలయందే అంతో ఇంతో విలచియున్నాయి.

ప్రేమ స్వరూపులారా! జీవితము అనేది కేవలము బయటనుంచి వచ్చినది కాదు. ఇది బ్రహ్మమునుండి ఆవిర్భవించినది. కేవలము జీవితమనేది ఆత్మనుంచి చేకూరినట్టిదేకాని, అన్నమునుంచి వచ్చేది కాదు. ఇలాంటి దివ్యమైన జీవితము ఎన్ని విధములైన పరిశోధనలకు లేక ప్రయత్నములకు, మనము గురియై నప్పటికిని అనేకములైన దుఃఖములకు కారకులమై పోతున్నాము. దీనికి కారణమేమిటి? కొమ్మ చెట్టు నకు అంశమునలె జీవితముకూడ బ్రహ్మకు అంశముగా

ఉంటుంది. కనుక ఇలాంటి అంశమైన బ్రహ్మక త్వాన్ని పొందినప్పుడే నిత్య, శాంతినిలయమైన ప్రశాంతిని మనము అనుభవించటానికి అవకాశము ఉంటుంది. దివ్యమైన భవ్యమైన భారతదేశమునందు జన్మించి, ఈ విధమైన అవకాశానికి మారము కానటము విజముగా మన దురదృష్టమే: ఈ పల్లెలై అన్యోన్యత కును, ఐకమత్యమునకును, సమరసమునకును, సంతోషమునకును కొంత ఆలవాటమైనవని మనము గుర్తించటం అత్యవసరము. ఏదో ఒకటి తిని, త్రాగి, విడిచి జీవితమును అంతము చేసికోవటము మానవుని కర్తవ్యము కానేరదు. "జంతూనాం నరజన్మ దుర్లభం". మానవజన్మ అతి ఉత్కృష్టమైనది; పవిత్రమైనది; సార్థకమైనది. ఇలాంటి జన్మ మనకు ప్రాప్తించి నప్పుడు సాధ్యమైనంతవరకు భగవచ్చింతనచేత, భగవత్ స్మరణముచేత, సత్సంగములచేత, పవిత్రమైన మార్గములచేత పరోపకారకమైన సేవలచేత జన్మమును సార్థకము గావించుకోవటానికి తగిన ఉపాయాన్ని ఎన్నుకోవాలి. విజముగా మానవత్వములో ఇలాంటి దివ్యత్వము ఉన్నది, అనే నత్యాన్ని కూడ ఈ నాడు మనము గుర్తించటానికి ప్రయత్నించాలి. దైవము సర్వభూతాంతరాత్మ. సర్వాంతర్యామి. సర్వభూతములయందున్నట్టి ఆత్మస్వరూపుడే దైవము. మీ దేహమే దేవాలయము. "దేహో దేవాలయః ప్రోక్తో జీవో దేవస్సనాతనః" ఈ ననాతనమైన ఆత్మ ఈ సూతనమైన దేహమును దేవాలయముగా చేసికొని ఈ జగత్తులో కొంతవరకు ఆదర్యమైన జీవితం అందించే నిమిత్తమై మానవత్వము మనకు ప్రాప్తించింది. ఈ మానవత్వాన్ని మనము సార్థకం చేసికోవటానికి ఏ కొంతకాలమునైనా సత్సంగములో గడపి పవిత్రమైన దైవానుగ్రహానికి పాత్రలు కాలావి ఈ నాడు ఒక సూతనమైన మార్గాన్ని ఆవలంబించాలి.

విజముగా వల్లెలయందు అనేక కష్టనష్టములు, దుఃఖములు, అననుకూలములు మొదలైనవి ఉండటము సహజము. అలాంటి అననుకూలములను మనము ఒకరికొకరు సమరసభావముచేత, అన్యోన్యముచేత, సోదరత్వముచేత, సంబంధబాంధవ్యములచేత పరిష్కరించుకొని కలసి మెలసి గ్రామాభివృద్ధికి, దేశాభివృద్ధికి అన్ని విధాల తోడు సేదగా ఉంటుంది మన జీవితాన్ని సక్రమమైన మార్గములో ప్రవేశ పెట్టాలి. తెల్లవారి కోడికూతతో లేచి, రాత్రి పడుదు నంతవరకును విద్వారామ కృషిచేత మనము అనేకశ్రమలు పడుతున్నాము. కాని తగిన శాంతిని మనము అందుకోలేక పోతున్నాము. తగిన సుఖాన్ని అందుకోలేక పోతున్నాము. తగిన ఆనందాన్ని అందుకోలేక పోతున్నాము. కారణమేమిటి? కేవలము భౌతికమునందే మన జీవితమును ఆంకితం గావించుకొంటున్నాము. దీనికి అధ్యాత్మికము, పారమార్థికము, అనేవి అధారంగా ఉన్నవనే సత్యాన్ని మనము నిరూపించాలి. తల్లి లేచి దిగ్గడులుటకు వీలుకాదు. చెట్టు లేచి కొమ్మ విలవటానికి వీలుకాదు. ఆ విధముగానే బ్రహ్మలేచి మన బ్రతుకు నిలవటానికి వీలుకాదు. మనము చిన్మయమునుంచి పుట్టిన వారము, కాని మృత్యుయమునుంచి పుట్టిన వారము కాము. కనుకనే చిన్మయము చేరినప్పుడే మనము చిదానందమును చేరుకోవటానికి అవకాశం ఉంటుంది. కనుక ఆ చిన్మయమనేది ఏ బయట ప్రదేశమందునో, ఏ మార్కెట్టునుందునో మనకు లభించేదికాదు. ఆ చిన్మయమనేది మన హృదయ స్థాయియందే ఉంటున్నది. ఆ చిన్మయతత్వమును మనము ఆరాధన చేసి తరువాత పేవలు చేసి సరియైన సత్ప్రవర్తనలచేత, సద్భావములచేత, సచ్చింతనలచేత, ఆవిర్భవింపజేసికొని తద్వారా మనము ఆ చిన్మయత్వాన్ని అనుభవించటానికి కొంత అవకాశము

చూచుకోవాలి. ఒక చిన్మ ఉదాహరణము. మంచి విలువైన బంగారు కప్పు కలదు. అది నవరత్నములతో పొదిగి వజ్రవైడూర్యమరకతమాణిక్యములతో చేరిన గిన్నె అయినప్పటికిని, అందులో ఒక్క చేపను విడిచి నప్పుడు, ఆ చేపకు ఏ మాత్రము ఆనందము ఉండదు - కారణమేమిటి? తన వివాసమైన తన స్వస్థానమైన జలమునే తాను ఆశిస్తుంది. ఆ జలము చిక్కినప్పుడే తనకు నిజమైన ఆనందము. అదేవిధముగానే మన జన్మ స్థానము గావించుకోవటానికి మన స్వస్థానమైన బ్రహ్మస్థానము, పవిత్రస్థానము, దివ్యస్థానమును చేరినప్పుడే మనకు నిజమైన శాంతి లభిస్తుంది. కాని, ఏదో ధనకనకవస్తువాహనాలు చేత భోగభాగ్యములచేత, అధికారములచేత మనము ఆనందాన్ని అందుకోవాలనుకొంటే ఆ చిక్కే ఆనందము విశ్యానందము కాదు; పరమానందము కాదు. ఇది కేవలము భౌతికమైన తాత్కాలికమైన క్షణభంగురమైన ఆనందము. ఈ క్షణభంగురమైన ఆనందము విమిత్రమై శాశ్వతమైన స్థానాన్ని, శాశ్వతమైన ఆనందాన్ని కోల్పోవటము మానవునియొక్క కర్తవ్యము కానేరదు.

ప్రేమస్వరూపులారా: మనం అందరము ఇలాంటి సమావేశములలో చేరినందుకు పాధ్యమైనంత మేర తెల్లవారి లేచి రాత్రి విద్రించునంతవరకు మన భౌతికమైన కర్మలు ఎన్ని ఆచరించినప్పటికిని ఒక్క పది విముషములైన భగవత్ చింతన చేసి సత్సంగములలో చేరి పవిత్రమైన పేవలు చేపికొని గ్రామాభివృద్ధికి తగిన అనుకూలస్థితిని మనకు మనమే తోడు సేదగా ఉండి కల్పించుకొని తద్వారా భౌతికంగాను, అధ్యాత్మికంగాను, తైలవ్యంగాను శాంతినంతోషములను అనుభవించడానికి ప్రయత్నం చెయ్యాలి.

ఈ నాడు ఒక మందిరాన్ని నిర్మించుకొన్నాం.

ఒక గ్రామానికి మందిరం ఎందుకుండాలి? అంటే మన దేహానికి గుండె ఎంత ఆధారమో గ్రామానికి గుడి అంత ప్రధానము. గుండె లేని దేహము, గుడి లేని గ్రామము నిరుపయోగమైనవి. కనుకనే మన గ్రామమునకు ఒక నూతనమైన భవనాన్ని ఈ నాడు మనము నిర్మించుకొన్నాం. దానిలో నిత్యం సాయం కాలమైనప్పుడు అందరూ చేరి భగవన్నామస్మరణ చేయండి. మనము ఏ సేవలు చేయక పోయినా, ఏ దానధర్మాలు చేయకపోయినా, ఏ యజ్ఞయోగాది క్రతువులు ఆచరించకపోయినా, నామస్మరణచేసి తరించడానికి తగిన ప్రయత్నమును మీరు చేపట్టాలని నేను ఆశిస్తున్నాను. ప్రతిదానికి ప్రభుత్వంపైన ఆధార పడటంకాని, లేక అధికారులపైన ఆధారపడటంకాని, మానవుని కర్తవ్యం కానేరదు. మనకు రెండు కాళ్ళు కలవు. రెండు చేతులు కలవు. ఒక పొట్టు కలదు. ఒక పొట్టును నింపుకోవటానికి రెండు చేతుల ద్వారా మనము చక్కగా పనిచేస్తే మన పొట్టు నింపుకోవడంలో ఎట్టి ఆభ్యంతరమూ ఉండదు. కనుక మనము ఈ నాడు పనికి దూరమైపోతున్నాము, మాటలకు దగ్గరైపోతున్నాము. మాటలచేత కార్యములను సాధించుకోలేము. మనము క్రియలను ఆచరించి కర్మమార్గములో ప్రవేశించి కర్మదీక్షను బూని త్యాగ జీవులుగా నిల్చి దేశమునకు గ్రామమునకు జీవితానికి గూడా ఒక సార్థకమైన దివ్యత్వాన్ని పొందవలెనని ఆశిస్తున్నాను. ముఖ్యంగా పల్లెలవారందరూ ఐకమత్యంగా ఉండవలెను. ఏ విధమైన భేదభావములన్న పుటికిని అందరియందున్నది ఒకే ఆత్మ. దివ్యమైన దైవత్వం ఒక్కటే అనే సత్యాన్ని మీరు గుర్తించుకొని ఎట్టి కోపములకు, ఎట్టి ఈర్ష్యలకు, ఎట్టి అసూయలకు ఆవేశమీయకుండా కక్షలను పెంచుకోకుండా ద్వేషములను పెంచుకోకుండా ప్రేమద్వారా, ప్రేమతో

జీవించి, ప్రేమతో కార్యములను సాధించి ప్రేమతోనే ప్రేమస్వరూపుణ్ణి పొందడానికి తగిన ప్రయత్నం చెయ్యాలి. ఎందుకనగా భగవంతుడు ప్రేమస్వరూపుడు. ప్రేమస్వరూపుడైన భగవంతుణ్ణి మనము ప్రేమద్వారానే పొందవలెనే తప్ప మరొక్క మార్గమున మనం పొందడానికి వీలు లేదు. చంద్రుణ్ణి చూడాలనుకొంటే మనము ఒక టార్పిలైట్, లేక హరికేన్ లాంటిర్నా పెట్టోమాక్కొలైట్, ఎలెక్ట్రికల్ లో పెట్టి చూట్టానికి వీలు లేదు. చంద్రునియొక్క వెలుతురును ఆధారము చేసుకొనే చంద్రుణ్ణి చూడవలసి ఉంటుంది. అదే విధంగా ప్రేమ ఆధారం చేతనే ప్రేమస్వరూపుణ్ణి పొందడానికి మనకు చక్కని ఆవేశాశము. సులభమైన మార్గము. ఇటువంటి ప్రేమద్వారా మనలో ఉన్న కోపభావములను, ఈర్ష్యాసూయలను, దంబము, అహంకారము ఇలాంటి దుర్గుణములను నామస్మరణముచేత దూరము చేసి, సాధ్యమైనంతవరకు పవిత్రమైన జీవితంగా మార్చి అంతము చేరుకోవాలని నేను ఆశిస్తున్నాను.

ఒక చెట్టు పైన ఉండిన పక్షిలను ఎగిరిపోయేటట్లు చేయాలంటే మనము ఏ విధమైనమార్గాన్ని ఆచరించిస్తున్నాము? చెట్టు క్రిందికి పోయి చప్పట్లు కొట్టినప్పుడే ఆ చెట్టుమీద ఉన్నపక్షిలన్నీ ఎగిరిపోతున్నాయి. అరీతిగానే మన జీవితమనే వృక్షముపైన కామక్రొధ మోహలోభమదమాత్సర్యములనే పక్షులు చేరి ఈ జీవితాన్ని అనేక రీతులుగా మలిన పరుస్తుండే సమయములో ఈ చెట్టు క్రింద నిల్చుకొని రామా, కృష్ణా, గోవిందా అనే శబ్దం కనుక చేసినట్లయితే ఈ దుర్గుణములనే పక్షులన్నీ ఎగిరిపోయి, పవిత్రమైన హృదయాన్ని కల్పింప చేసి, జీవితమార్గానికి ఆదర్శవంతమైన దివ్య

ంగా వెలుగుతూ మన మార్గాన్ని విదూషిస్తుంది. కనుక, మీరు నేటి నుంచి భగవత్సమాజముల

స్థాపించుకొని రోజంతా మనం కష్టపడి శ్రమించి పని చేసినప్పటికిని, సాయంకాలంలో ఒక చోట చేరి, రామా, కృష్ణా, గోవిందా, నారాయణా అనే నామ స్మరణచేత మన ప్రాచీన సంప్రదాయాన్నీ, పవిత్రమైన భారతీయసంస్కృతినీ తిరిగి మీరు పునరుద్ధరింప చేసిన వారవుతారు. వల్లెలే దీనికి ప్రధానమైన పట్టుకొమ్మలనే సత్యాన్ని మీరు గుర్తించి వర్తించిన వారవుతారని నేను అతిస్తూ, ఆశీర్వాదిస్తూ నా ప్రసంగాన్ని ముగిస్తున్నాను. ముఖ్యంగా మీరుందరుకూడా మాతనమైన పద్ధతిని ఈ నాటినుంచి ఆరంభించి మన గ్రామానికి కావలసిన నడుపాయములను అందరూ కలిసి చేసి

కొనవలెను. ఒకరికొకరు కలిసి మెలిసి పని చేసినప్పుడు ఎంతటి ఘనకార్యాన్నయినా సాధించటానికి అవకాశంగా ఉంటుంది. కనుక, దైవము తన ఆశీర్వాదములను దండిగా విండుగా లభింపచేసి వెంట, జంట, ఇంట, కంట, తోడుగా ఉండి మీకు తగురీతిగా సహాయ పడుచూ ప్రోత్సాహ ఉత్సాహాన్ని అందిస్తాడని నేను అతిస్తూ నా ప్రసంగాన్ని విరమిస్తున్నాను.

—శ్రీవారి దివ్యోపన్యాసము,
30-3-79, నాగర్ కర్నూల్.

శాంతిసౌఖ్యదాయ సత్యసాయి

1. నరులలోన మన్న-నారాయణత్వము
కనుల యెదుట మనకు-కానిపింప
క్షీరజలది వీడి-చేర వచ్చిన స్వామి
శాంతి సౌఖ్యదాయ-సత్యసాయి.

2. ప్రకృతిలోన నెవుడు-పరికింపగా రావి
మహిమ లెన్నో చూపు-మధురమూర్తి
ప్రక్క విలిచి మనల-పాలింపగా వచ్చె
శాంతి సౌఖ్యదాయ-సత్యసాయి.

3. నామజపముచేత-ప్రేమభావముచేత
సంఘపేవచేత-సంతపించు
భక్తవరుల పాలి-ప్రత్యక్ష దైవము
శాంతి సౌఖ్యదాయ-సత్యసాయి.

4. మనము రెండడుగులు-తనవైపువేయగా
పది యడుగులు తాను-కదలి వచ్చు
అవదు లెరుగనట్టి-అనురాగమూర్తిరా
శాంతి సౌఖ్యదాయ-సత్యసాయి.

5. దర్శనమ్ము నొనగి-ధన్యతచేకూర్చు
స్పర్శనమున దివ్య-శాంతికూర్చు
మలిన కర్మ బాపు-మధురభావజముచే
శాంతి సౌఖ్యదాయ-సత్యసాయి.

6. వరమగురులు కలరు-పడవ తీరము చేర్చు
బోధకులును గలరు-బాధ తీర్చు
గురుల కెల్ల గురువు-గురియైన వరమాత్మ
శాంతి సౌఖ్యదాయ-సత్యసాయి.

7. ఆత్మలేదటందు—అర్చనల్ వలదందు
దైవ మన్న వట్టిభావ మనుచు
వలుకు నాప్తి కులకు—ప్రాణగోర్ధంబురా
కాంతి సౌఖ్యదాయ—నత్యసాయి.

8. చదువు లెల్ల చదివి—నత్యంబు గనలేది
అంధపండితులకు—నంజనంబు
మొదలి చదువులకును—మూలకందము తాను
కాంతి సౌఖ్యదాయ—నత్యసాయి.

9. దిక్కు తెలియనీవి—ద్విర్రోగమునైన
చిటికలో కుదిర్చి—సేద తేర్చు
ఆర్తజనుల పాలి—అద్భుతవైద్యుడు
కాంతి సౌఖ్యదాయ—నత్యసాయి.

10. హస్తచాలనమున—నభిమత వస్తువుల్
సృష్టిచేసి యిచ్చి—తుష్టిగూర్చు
లాలనముల నేల—లీలావినోదిరా
కాంతి సౌఖ్యదాయ—నత్యసాయి.

—టి. భాస్కరరావు,
గుంటూరు.

నలుగురు సోదరులు:

ప్రేమస్వరూపులారా: నాలుగు వేదములు దళరథ మహారాజు ఇంటియందు నాలుగు రూపములు ధరించి ఆడుకొను చున్నవి. ధర్మమునే ప్రత్యక్షస్వరూప ముగా నిరూపించుచూ, ఆచరించే యజుర్వేదమే రామ స్వరూపాన్ని ధరించింది. కనుకనే “రామోవిగ్రహవాన్ ధర్మః” అని వాల్మీకి వర్ణించాడు. యజుర్వేదము ధర్మసంస్థాపనవిమిత్తము, ధర్మాచరణ ధర్మబోధవిమిత్తమై ఏర్పడిన వేదం. రామచంద్రుని నామమును విరంతరము స్మరించుచూ, జపించుచూ, ఉండటమే యజ్ఞముగా భావించి, దాని తత్త్వమును విరంతరము వల్లెవేయించే మంత్రస్వరూపమైన ఋగ్వేదమే లక్ష్యణుడుగా జన్మించాడు. మంత్రస్వ రూపమైనది ఋగ్వేదము. సర్వమంత్రముల సారము రామనామము. కనుకనే రామనామమును స్మరించుచూ

తరింపచేసే మార్గమును లోకమునకు బోధించే విమి త్తమై లక్ష్యణుడు ఋగ్వేదస్వరూపుడై అవతరించాడు. స్యరణచేత తరింపచేయుటకై లక్ష్యణుడు మార్గదర్శకు డిగా విలిచి నవ్వుటికినీ, గానముచేత లోకముయొక్క హృదయాన్ని హరించి, వరించి, తరించి, ప్రమింప చేసే విమిత్తమై భరతుడు సామవేదస్వరూపుడై అవతరించాడు. రామనామమును విరంతరము గానము చేయుచూ, తన హృదయములో తపింపచేసే తత్త్వమును, హరింపచేయించుకునే విమిత్తమై భరతుడు సామవేదస్వరూపుడై అవతరించాడు. సర్వభావ ములు, సర్వరాగములు, నమస్తగీతలు ఈ సామ వేదమునుండియే అవతరించినవి. ఈ ఋగ్వేద, యజుర్వేద, సామవేదతత్త్వముల అజ్ఞానుసారంగా ప్రవర్తించుచూ, అంతర్పహిళ్ళులను అరికట్టే తత్త్వ

స్వరూపుడై అవతరించాడు శక్రుఁఁడు, అదర్శణ వేదస్వరూపుడై. ధర్మస్వరూపుడైన రాముడు యజు ర్వేదంగనూ, లక్ష్మణుడు ఋగ్వేదంగనూ. భరతుడు సామవేదముగనూ, అంతర్వహిశ్శక్తులను అణగ ద్రొక్కి, ఆజ్ఞను శిరసావహించి, ఆత్మను అనుస రించే మార్గమును ఆవలంబించిన శక్రుఁఁడు అద ర్శణ వేదంగనూ జన్మించారు. ఈ చతుర్వేద స్వరూపులు లోకోద్ధరణవిమితమై, ధర్మస్థాపన విమితమై ఆదర్శములను విరూపణ చేస్తూవచ్చారు.

రాముడు అవతారపురుషుడనియు, సాక్షాత్ నారా యణమూర్తియనియు, దైవస్వరూపుడనియు కేవలము మనము విశ్వసిస్తున్నాముకానీ, అతను ఆదర్శ మూర్తి అయిన మానవస్వరూపుడనే దాన్ని మనం విశ్వసించలేక పోతున్నాము. ఆదర్శపురుషుడనే తత్వాన్నే మనము విశ్వసించ లేని బలహీనులము అవతారతత్వాన్ని ఏ విధంగా విశ్వసించగలము? మాన వస్వరూపాన్ని ధరించి, మానవ సంఘములో, సమాజ ములో, జీవించుచూ, ఆదర్శవంతమైన చిత్తజీవితాన్ని అనుభవించ చేసిన రామచంద్రమూర్తిని ఆదర్శమూ ర్తిగా విశ్వసించలేనటుంటి నేటి మానవుడు రాముణ్ణి అవతారమూర్తిగా పూజించడం ఇది కేవలం హాస్యా స్పదము. చిత్తజీవితములో ఆదర్శాన్ని అందించే మూర్తిగా మనం విశ్వసించినప్పుడే, అవతారమూర్తిగా విశ్వసించడంలో అర్థముంటుంది. రామాయణము పూర్తిగా మానవాదర్శవంతమైన త్రిమూర్తిస్వరూప కంగా విరూపణ చేసినది. విద్యుజనిరాకార బ్రహ్మ స్వరూపుడైన ఆత్మతత్త్వము, నరాకారాన్ని ధరించిన వ్వుడు ఆదర్శవంతమైన జీవితమే మనకు ఆత్మననర మైనది.

శబ్దస్వరూపమైన ప్రణవమునందు ఆకార, ఉకార మకారశబ్దములచే ఏర్పడినదే ఓంకారమనే తత్త్వము.

అకారము లక్ష్మణుడనియు ఉకారము భరతుడనియు, మకారము శక్రుఁఁడునియు, ఈ మూడింటియొక్క చేరికనే ఓంకారమనే రామునిగా విరూపిస్తూ వచ్చింది. అనగా త్రిమూర్త్యాత్మకస్వరూపం రామచంద్రమూర్తి.

లోకములో ఎంతటి బలవంతుడైననూ, విద్యావం తుడైననూ, శ్రీమంతుడైననూ, కొన్ని అవాంతర ములు సంభవించినప్పుడు మానవుడు బలహీనుడై దుర్గతులకు గురి అవుతుంటాడు. ప్రతికూలములు సంభవించినప్పుడు మానవుడు బలహీనుడు కావడము, లేక క్రుంగిక్కరించిపోవడము ఇది సామాన్యమైన లక్షణము. కానీ అట్టి అవాంతరములు ప్రారంభ మైనప్పుడు, ధైర్యసాహసములచేత ఎదుర్కొని, దానిని సాదించి, అనేక విధముల ఆదర్శాన్ని అందిం చిన మూర్తి రామచంద్రమూర్తి. ప్రతిమానవుని జీవితమునందు కష్టములు లేక సుఖము లభించుట కల్గ, సుఖములను చూచి కష్టములు వెక్కిరిస్తుంటాయి. అనందమును చూచి దుఃఖములు పరిహసిస్తుంటాయి. ఈ అనందసంతోషములకై ఈ దుఃఖవిచారములు కాదుకొని ఉంటుంటాయి. మనసు ఎత్తువల్లములతో చేరినది. మన పరిస్థితులు కూడనూ, ఎత్తు వల్లము లతో కూడినవి. ఇలాంటి పరిస్థితులయందు మానవ జీవితము ఎత్తువల్లములనే సుఖదుఃఖములు లేకుండా జీవించడానికి ఏవిధముగా వీలవుతుంది? విజముగా 'నసుఖాల్లభతేసుఖం' అన్నట్లుగా కష్టము లేకుండా సుఖం అనుభవించడం, వీలు కానటువంటిది? సుఖము, దుఃఖము అనేవి ప్రత్యక్షమైన స్వరూపములు కావనే సత్యాన్ని ఈ నాడు మనం గుర్తించాలి.

"కష్టసుఖములు రెండును కలసి యుండు కష్టమును విడదీయ శక్యము కాదు.

సుఖము ప్రత్యేకముగ నెందుచూడబోదు.

కష్టము పలించెనేని సుఖమని యుండు."

కనుక మనము ఈ నాడు భౌతికసుఖమే సుఖమని భావిస్తూ, ప్రతిబంధకములు ఏర్పడినప్పుడు కష్టమని దుఃఖిస్తూ ఉండుట మానవత్వములో ఒక వికార దృశ్యము; నిరుద్ధ మార్గము. ఇది కేవలము లీలా విభూతియొక్క తత్త్వము. లీలావిభూతి యనేది తాత్కాలికమైనది. క్షణభంగురమైనది. సుఖమునకు పొంగడం, దుఃఖమునకు క్రుంగడం మానవుని సహజ గుణము కానేరదు. రెండింటియందు సమత్వమును అనుభవించేప్పటివి అందుకునే శక్తిసామర్థ్యములు కలిగి యుండవలెను. అనంపూర్ణమైన తత్త్వాన్ని త్యాగం చేసి, పూర్ణత్వమనేదాన్ని విశ్వ విభూతిని అనుభవించుకోవడానికి తగిన కృషి చేయాలి. ఇట్టి సమత్వమును, ఇట్టి ఏకత్వమును, ఇట్టి పవిత్రతను, ఆదర్శవంతముగా లోకానికి అందిస్తూవచ్చాడు రామచంద్రమూర్తి.

ప్రతిజీవితమునకూ, ప్రతిగృహమునకూ, ప్రతి కుటుంబమునకూ, ఒక ఆదర్శాన్ని అందించాడు రామచంద్రుడు. తండ్రికొమరులు, భార్యభర్తలు, అన్నదమ్ములు ఏవిధంగా ఉండాలి అనే జీవితాన్ని కుటుంబస్వరూపుడైన రామచంద్రుడు లోకానికి ఆదర్శంగా అందిస్తూవచ్చాడు. జలమునందు కమలము పుడుతుంది, జలగ పుడుతుంది. కమలమునకు, కప్పకు, జలగకు జన్మస్థానము జలమే. కానీ, కమలము మానవుని హృదయమును వికసించేస్తుంది. హృదయానందాన్ని అందిస్తుంది. జలగ మానవుని హింపిస్తుంది. జన్మస్థానము ఒకచైనప్పటికినీ, ఈ కర్మభేదములు అనేకంగా ఉంటున్నాయి. అమృతము హోలాహలము సముద్రమునందే ఆవిర్భవించినది. కానీ, విషము మానవుని నాశనము చేస్తుంది. అమృతము మానవుని ఉద్ధారవరుస్తుంది. కనుకనే జన్మస్థానములు ఒకచైనప్పటికినీ, కర్మభేదములు భిన్న

ముగా ఉండటంచేత అవస్థాత్రయములు అవస్థాభేదములు అనేకంగా మనకు విరూపిస్తూ వస్తుంటాయి. ఒక తండ్రికి ఇరువురు కుమారులు పుట్టినప్పుడు, ఒకడు మంచివాడుగనూ, ఒకడు చెడ్డవాడుగనూ రూపొందుతుంటాడు. ఒకడు కీర్తిని, మరొకడు అవకీర్తిని అందిస్తూంటాడు. ఇవి కేవలము జన్మాంతర కర్మముల ప్రతిఫలములే, తప్ప వ్యక్తిస్థానములు కావు. అదేవిధముగనే రామచంద్రమూర్తి అవతారమూర్తిగా అవతరించి, మానవుడియందున్న భిన్నత్వాన్ని, భేదమును రూపుమాపి ఏకత్వమునే విశ్వవిభూతితత్త్వాన్ని అందించడానికై ఆదర్శమూర్తిగా మెలిగిడు.

'రామ' అనే నామము కేవలము రుచివిమిత్తమై, లేక తల్లిదండ్రుల ప్రీతివిమిత్తమై, లేక లోకవిమిత్తమై పెట్టిన పేరు కాదు. వరించే హృదయమునకు రమింపజేసే హృదయమునకే 'రామ' అని పేరు. కనుక ఈ నామమనేది ఎక్కడ మనకు ఆవిర్భవించినది? ఈ నాణగువేదములు ఎవరియందు ఆవిర్భవించినవి? దళరథుని పుత్రులుగా అవతరిస్తూ వచ్చాయి. దళరథుడనగా ఎవరు? కేవలము ఒక మహాచక్ర చక్రవర్తిగా ఉండి ఆయోధ్యాపురమును ఏలినటువంటి ఒక రాజుగా భావించరాదు. దళరథుడనగా ఈ దేహమే. ఐదు కర్మేంద్రియములు, ఐదు జ్ఞానేంద్రియములతో కూడిన రథముకనుక దేహమునకు దళరథము అని పేరు. ఇతడు ఆయోధ్యను పాలిస్తున్నాడన్న మాట. 'ఆయోధ్య' అనగా యోధులు చేరడానికి వీలుకాని స్థానము. లోకసంబంధమైన శత్రువులు మన దేహమునకు మాత్రమే సంబంధపడిఉంటారు గానీ హృదయానికి ఏమాత్రమూ సంబంధపడిఉండరు. దేహాన్ని జయించవచ్చునుగానీ, హృదయాన్ని జయించడం శత్రువులకు సాధ్యంకాదు. కనుక ఎట్టి శత్రువులు కూడ, ఇందులో ప్రవేశించ

దానికి వీలుకాని రాజ్యము. అదే హృదయసామాజ్యము, అదే ఆయోధ్య.

దీనికి మూడు ద్వారములు ఉంటున్నాయి. అపే నత్వరజస్తమోగుణములు. ఈ మూడు గుణములతో చేరి, దశేంద్రియములతో కూడి హృదయమనే రాజ్యమును పాలించే దశరథునికి నలుగురు కౌమరులు పుట్టారు. ఆ నలుగురు ధర్మ, అర్థ, కామ, మోక్ష స్వరూపులు. ఈ చతుర్విధపురుషార్థములందు ధర్మము మొట్టమొదటిది, అదియే రామచంద్రుడు. ఇంక రామచంద్రుని అనుసరించిన సోదరులు; అర్థకామ మోక్షములు. ఈ విధముగా అనుసరించినప్పుడే మానవుని జీవితము ధన్యమౌతుంది. కనుక, ఈ నలుగురు అన్నదమ్ములు రెండుగా విభజింపబడుతూ వచ్చారు. భరతశత్రుఘ్నులు ఒకవైపునా, రామ లక్ష్మణులు మరొకవైపునా చేరిపోయారు. ధర్మ అర్థములు రెండూ ఒకటైపోయినవి. కామమోక్షములు రెండూ ఒకటైపోయినవి, ధర్మమును అనుసరించినదే అర్థము; మోక్షమును కామించిన వాడే శత్రుఘ్నుడు. కానీ ఈ నాడు కలియుగ ప్రభావము చేత మానవుడు ధర్మ, అర్థ, కామ, మోక్షమనే నాలుగు మార్గములయందు ధర్మమును క్రుంచిపెట్టున్నాడు; మోక్షమును విరసిస్తున్నాడు. అర్థకామములలో వడి అల్లాడి పోతున్నాడు. మోక్షమక్కరలేదు. ధర్మములో జొరబడనక్కరలేదు. అర్థకామములు రెండూ ఉంటే చాలు. ఇది కేవలము రాక్షస సంబంధమైన గుణము. ఇది కేవలము మానవ ఆకారము ధరించిన రాక్షసత్వమనే చెప్పవచ్చు. కనుకనే ఇట్టి అసవిత్రమైన మార్గమును అవలంబించ చేసికొనకుండేవిమిత్రుడై, రాముడు తన ధర్మస్వరూపాన్ని విరూపిస్తూ, తమ అన్నదమ్ములయొక్క ప్రవర్తనను చక్కగా లోకానికి అందిస్తూ వచ్చాడు.

రాముని తత్త్వము గుర్తించడానికి వీలుకానిది. అతని లోతుపాతులు ఏమాత్రము తెలిసికోవడానికి వీలుకాదు. కనుకనే 'యతో వాచో నివర్తంతే అప్రాప్య మనసా సహ' అన్నారు. మనసునకు కానీ, వాక్కునకు కానీ అలవికాని తత్త్వముతో కూడిన వాడు రాముడు. ఇలాంటి రామచంద్రమూర్తి అరణ్య నాసము పోవలసి వచ్చింది. ఎంతమంది వలదన్నప్పటికీనీ, లక్ష్మణుడు రామచంద్రుని అనుసరిస్తూ వెళ్ళాడు. కన్న తల్లిదండ్రులను వదిలాడు. కట్టుకున్న భార్యనుకూడ, వదిలాడు. తనయొక్క లోక సంబంధమైన భోగములను త్యజించాడు. రాముడే నాకు ప్రధానము అనే లక్ష్యేన్ని పెట్టుకుని ప్రయాణం చేశాడు. ఈ విధముగా సీతారాములను అనుసరిస్తూ, వారికి కింకరుడుగా సేవలు నలుపుతూ తన జీవితమును ధన్యము గావించుకునే లక్ష్యమే పరమగమ్యమని భావిస్తూవచ్చాడు. రావణునితో యుద్ధముచేసే సమయమునందు లక్ష్మణుడు ఈ రామునకు కుడిభుజిముగా నిలిచి అనేకావస్థలకు గురి అయ్యాడు. కష్టములను హృదయపూర్వకముగా స్వాగతం చేసుకున్నాడు. నవ్వుతూ, నవ్వుతూ కష్టములను అనుభవించుతూవచ్చాడు. ఒకానొక సమయమునందు సీతాన్వేషణ నలుపుతూ వెళ్ళే సమయములో కబంధుని చేతిలో ఇరువురూ చిక్కుకున్నారు. అప్పుడు లక్ష్మణుడు చెప్పుతున్నాడు; "అన్నా! నా విషయమై సీవు ఏమాత్రము విచారించనక్కరలేదు. నన్ను ఈ కబంధునకు ఆహారముగా అప్పజెప్పి తమరు క్షేమముగా ఉండండి" అని ప్రార్థించాడు. సోదరుని విమిత్రుడై ప్రాణమునుకూడా త్యాగము చేయడానికి సంసిద్ధుడైన వాడు లక్ష్మణుడు. కనుకనే ఒకానొక సమయములో యుద్ధముమీద లక్ష్మణుడు మూర్ఛిల్లగా, రాముడు లోకరీతిగా అదర్శాన్ని అందించే విమిత్రుడై, పరిత

పించినట్లుగా కొంతనటన చేస్తూవచ్చాడు. వెదకిన సీత వంటి భార్య లోకమందు చిక్కవచ్చును. కానీ, లక్ష్మణునివంటి తమ్ముడు నాకింక చిక్కడని వివరించాడు. కనుక లక్ష్మణుడు ఎంత ప్రీతిగా ఆ రాముని అనుసరిస్తూ వచ్చాడో, రాముడుకూడా, లక్ష్మణుని అంత ప్రీతిగా ప్రాణనమానంగా ప్రేమిస్తువచ్చాడు. సోదరప్రేమతత్వము, అన్యోన్యత, వారి అనుచరణను ఎంతైనా లోకాదర్శముగా అందించుచున్నవి; ఇది ప్రవాసపుట్టు.

ఇంక భరతశత్రుఘ్నులు శాత్రుగమములో ఉండినప్పుడు తండ్రి మరణవార్త విన్నంత మాత్రముననే అయోధ్యకు ప్రయాణమై వచ్చారు. అయోధ్యను చేరిన వెంటనే వసిష్ఠులవారివల్ల రామచంద్రున్ని 14నవ త్వరములు అరణ్యమునకు పంపిన విషయము తెలిపి కున్నారు. తండ్రి అంత్యక్రియలుచేసి తమ పరివారముతో అరణ్యానికి ప్రయాణమై వెళ్ళారు భరతశత్రుఘ్నులు. భరతుడు అరణ్యములో రామలక్ష్మణులను అనేకవిధములుగా ప్రార్థించి అయోధ్యకు రావలెనని ఎంతగానో వేడుకొన్నాడు. కానీ ఏకృవాక్యపరిపాలన సీకునూ, నాకునూ ప్రధానమైన ప్రమాణమని రాముడు బోధిస్తూవచ్చాడు. అయోధ్యారాజ్యమును పరిపాలించే అధికారము సీకు మాత్రమే ఉన్నది. కానీ, ఈ దుష్టనికే మాత్రమూ లేదని పాదములు పట్టి ప్రార్థించాడు భరతుడు. “తమ్ముడా! తండ్రి ఇచ్చినటువంటి రాజ్యమును నేను పరిపాలన చేస్తాను. తండ్రి నీకందించిన రాజ్యమును నీవు పరిపాలన చేయాలి. ఇది ఇరువురి కర్తవ్యమని రాముడు విరూపించాడు. కేవలము అయోధ్యారాజ్యమును భరతునకు మాత్రమే ఇచ్చినాడు. కానీ ఏ రాజ్యమునూ, రామునకు అందించలేదు. అయోధ్యునితో మునిగాడు భరతుడు, “అరణ్యరాజ్యమును నాకందించాడు. ఈ అరణ్యములో ఋషులు, శాపసులు

అనేకవిధములుగా బాధలుపడుచూ, రాక్షసకృత్యములచేత హింసలు పడుతుండటంచేత ఈ రాక్షసకృత్యములను హతమార్చి ఋషులను పోషించే రాజ్యమును నాకందించాడ”ని రాముడు చెప్పాడు. ఇక్కడ భరతుడు అనేకవిధములుగా రాముని వేడుకుంటూ ఉండగా, వసిష్ఠులవారు ప్రవేశించి, “భరతా! సోచించి మనస్సును బాధించడము మంచిది కాదనే విషయం సీకు తెలియదా” అన్నాడు. కేవలము నీవు ‘సోచరుడు సోచరుడ’ని ప్రేమిస్తున్నావేమనీ, నీయొక్క వాచచేత రాముని హృదయము ఎంత బాధపడుచున్నదో నీవు గుర్తించడం లేదు.” కనుక అతని మనస్సును ఎవ్వరుకూడ, మార్చుటకు వీలుకాదు. ఏకవాక్యమే శ్రీరామచంద్రుని వాక్యము. అట్లయిన ఈ 14 సంవత్సరములు నేను, శత్రుఘ్నుడు అరణ్యములో ఉండగలము. నీవు లక్ష్మణునమేతుడవై సీతాదేవితోబాటు అయోధ్యకు సోపమ్యును రిచి; ఈ ప్రతిజ్ఞ దశరథమహారాజు మనకు ఇచ్చినది. దీనియందు సీకు ఎంత హక్కు గలదో నాకును అంత హక్కు గలదు. కనుక ఈ అరణ్యమును నేను పరిపాలిస్తాను, నీవు అయోధ్యకు వెళ్ళుమని కూడ మరీ ప్రార్థించాడు భరతుడు. అనగా సోచరులయొక్క ప్రేమతత్వము ఈ నడుగురియందునూ ఎంత సమత్వముగా ఉన్నదనే సత్యాన్ని మనం చక్కగా గుర్తించాలి. ఈ నాటి సోదరులు ఏదో ఒక నెపముతో మనకు రాజ్యము చిక్కితే చాలని చెప్పి, అర్హతలేని అధికారమునకుకూడ అజ్ఞులు చాస్తూ ఆరుస్తుంటారు. కానీ, తనకు ఆ రాజ్యమును రామచంద్రమూర్తి అందించినప్పటికీ, ఆ రాజ్యమును తాను ఏమాత్రము చేపట్టడానికి శ్రమించలేదు భరతుడు. సంకుచిత చిత్తులైన స్వార్థపరులైన సోదరులు ఈ నాడు అధికమవుతూ వచ్చారు వారి హృదయములు ఏ మాత్రముకూడనూ విశాలమైనవి కాలేకపోతున్నాయి. విరంతరము రామాయ

జమును చదువుతుంటాము. అనేకవిధములుగా నామస్మరణ చేస్తుంటాము. భజనలు నలుపుతుంటాము. జనవ్యాసములు చేస్తుంటాము. కానీ దైవత్వాన్ని మనం ఏం గుర్తించుకున్నాము? సామాన్యమైన సంబంధసాధనాన్ని గుర్తించుకోలేని రాక్షస కృత్యములతో చేరిన చూనపులము ఇక దైవత్వాన్ని ఏవిధంగా గుర్తించగలము? ఒక్క గర్భములో పుట్టిన సోదరులము అన్న భావముకూడనూ వారిలో లేనప్పుడు ఇంక దైవాలశక్తిని ఏరితిగా భావించగలరు? తండ్రి యాజ్ఞను శిరసావహించడము, పితృవాక్యసరిపాలనే

నాకు ప్రధానమైన లక్ష్యమని బోధించడము రాముని యొక్క ఆదర్శము. రామనామం వేదసారం; షీర సాగరము. ఇలాంటి పవిత్రమైన రామకత్వాన్ని తెలిసికోవడంలో చూనవత్సంలో ఉన్న ఆదర్శాన్ని గట్టిగా మనము నిరూపించాలి. మానవత్వముతో అనుభవించలేని రామకత్వాన్ని మనము ఇక ఏ సాధనచేత సాధించగలము.

—భగవానుని దివ్యేష్వర్యాసము, శ్రీరామనవమి, బృందావనము. 25-3-80.

విజ్ఞానశాస్త్రం, మతం, ఆధ్యాత్మికం.

గత కొద్దినవత్సరాలుగా మూఢవిశ్వాసాలమీద వాగ్వివాదాలు జరవడం పరిపాటయిపోయింది. అంతే కాకుండా కొందరు అధికార్లు సామాన్యజనంలో హేతువాదాన్ని, వైజ్ఞానికదృక్పథాన్ని పెంపొందింప జేయాలని వాదిస్తున్నారు. ఇది సరిపోదన్నట్లు కొన్ని మతాల మీదా, వాటి బోధకులమీదా దుష్ప్రచారం గావిస్తున్నారు. కొందరు మతమంటే మత్తుమందనీ కనుక వర్తనీయమనీ చాటుతున్నారు. ఇట్లాంటి వారికి హేతువాదంగురించి ప్రచారం చేయడానికిగల హక్కునెవరూ కాదన జాలరు, అయితే సామాన్యజనావళిమానసికశాంతికోసం, ఆనందంకోసం ఆయామతవిశ్వాసాలను, ఆచారాలను పాటించడానికి గల హక్కును కాదనడాన్ని వారికి హక్కులేదని మాత్రంచెప్పాలి. మతాన్ని మతవిశ్వాసాలను, ఆధ్యాత్మికాన్నీ వర్జిస్తే ప్రపంచం అంతా ఏదీ

వాళ్లతోనూ, మతిహీనులతోనూ విండిపోతుంది. నేరాలనంభ్య పెరిగి పోతుంది. శాస్త్రవేత్తలూ, ఆధ్యాపకులూ ఆధ్యాత్మికజ్ఞానను ప్రజల్లో పెంపొందించడానికి ఒకఉద్యమం లేవదీయాలి. అవసరమయిన ప్రచారప్రబోధాలు చేసి తద్వారా దేశంలో క్రమశిక్షణకోసం కృషిచేయాలి.

విజమయిన శాస్త్రజ్ఞుడు సత్యాన్వేషణనే లక్ష్యంగా పెట్టుకొని తనపరిశోధనలు సాగిస్తాడు. వ్యక్తిగతమయిన ఇష్టానిష్టాలకి చోటులేనిది సత్యాన్వేషణ. విజ్ఞానశాస్త్రం అధ్యయనం చేసినవాడు సత్యాన్ని ఎదుర్కొనడానికి జంకక, విలువలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తాడు. సత్యాన్ని సాధించడంలో ఒక్కోసారి అపజయం ఎదురయినా దిగులు చెందడు. తడవిన శతాబ్దాల్లో సత్యాన్ని మానవుడు వివిధరంగాల్లో బలంతో సాధించినట్లు చరిత్ర తెలియ

జేస్తోంది. అయితే ఇది నిజం కాదు. ఈ వ్యాఖ్యానం చరిత్రకారుల దోషంవల్ల కలిగినది. ప్లీన్ అనే ఆయన ప్రతిపాదించిన సిద్ధాంతం (Symbolic logic definition of truth) ఆధారంగా నిరూపించవలసరం లేని వాటి లక్షణమే సత్యం అని చెప్పవచ్చు. సగోచరమైన వాటిద్వారాకానీ, అంతరార్థం ప్రాతిపదికగా గానీ, సిద్ధాంతాలు రూపొందించుకోవడమే వైజ్ఞానికపద్ధతి (Scientific method)కి మూలం ఆధారాల ద్వారా నిరూపించగలిగినప్పుడే సిద్ధాంతాలు నిలబడగలుగుతాయి. ప్రస్తుతం విజ్ఞానశాస్త్రం ఎట్లాధారభూతమయిన సిద్ధాంతాలతో నిండియున్నదీ; అందువల్ల విజ్ఞానశాస్త్రపు పరిధి పరిమితమనే సత్యాన్ని గుర్తించాలి. అయితే అదే పరిమితపరిధి గల విజ్ఞానశాస్త్రం ద్వారా ఋజువు చేయడానికిగాని వివరించడానికిగాని అసాధ్యమైన విషయాలను, సంఘటనలనూ నిర్లక్ష్యం చేయటం నమ్మకపోవటం మూర్ఖత్వానికి దారితీస్తుంది. పురోగమిస్తున్న విజ్ఞానంతోపాటు ఆయా సిద్ధాంతాలను మార్చుకోకపోతే, ఆ సిద్ధాంతాలు అంతంలో తప్పుల తడకలపుతాయన్నది రూఢి.

పదార్థం గురించి తెలిపే విజ్ఞానశాస్త్రానికి, పాఠశాలలోని గురించి వివరించే ఆధ్యాత్మికానికి సంఘర్షణ ఎన్నడూలేదు. అపారసముద్రంతో పోల్చదగిన విజ్ఞానంలో మానవుడు సాధించిన మిడిమిడి జ్ఞానం ఒక నీటి బొట్టుతో సమానం. మన పరికరాలనువయోగించడానికి వీలుకాని ప్రయోగాలద్వారా ఋజువు చేయబడజాలని వేవీలేవని తెలపడం విజ్ఞానశాస్త్రపు మూలసిద్ధాంతాలకే విరుద్ధం. అది అజ్ఞానం లక్షణం. అన్ని అపార్థాలకీ ఇదే యథార్థం. మన దినచర్యలో విశేషభాగం ప్రయోగాలకీ విజ్ఞానశాస్త్రమూలక వివరణాలకీ, అతీతం. కొన్ని విషయాలను వివరించడానికి విజ్ఞానశాస్త్రానికి పడకాలం కూడా లేదు. ఉపాకంధని అద్భుతవిశేషాలు కూడా

ఇట్లాంటివే! మనకున్న పరిమితమయిన విజ్ఞానంతోనూ, పరికరాలతోనూ వాటిని వివరించడానికి సాధ్యం. కనుక వాటిని అద్భుతాలని వ్యవహరిస్తాం. అయితే వాటిని అబద్ధాలనీ, జనుగ కూడవివసే చెప్పుడం యథార్థవాదాన్ని, హేతువాదానికి విరుద్ధం. మనకున్న మిడిమిడి జ్ఞానానికవి నిదర్శనాలు.

వాతావరణంగూర్చి శాస్త్రజ్ఞులు చేసే ప్రవచనాలు సాధారణంగా జరగడంలేదని వాతావరణశాస్త్రాన్ని వెలిపేస్తున్నామా; భారతదేశంలో పాశ్చాత్య సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, పరిశ్రమలు నడిపించడం విఫలమయినందున పరిశ్రమలను స్థాపించడం మానుకున్నామా; గణితకెక్కిన ఆర్థికశాస్త్రవేత్తలున్నప్పటికీ ప్రస్తుత ఆర్థికస్థితి అవ్వాన్నగతికి చేరినంత మాత్రాన ఆర్థికశాస్త్రం అభ్యసించడం మానివేళామా; విశ్వం పుట్టుపూర్వోత్తరాల గురించి జీవానికి మూలంగురించి ఇతరగ్రహాలపై జీవుల ఉనికి గురించి ఉహిస్తునే ఉంటున్నాము. భౌతికజీవశాస్త్రంలోనూ, అంతరిక్షశాస్త్రంలోనూ చాలాసిద్ధాంతాలు ప్రస్తుతం మనం సంపాదించిన విజ్ఞానం ఆధారంగా మాత్రమే ప్రతిపాదించ బద్ధాయని మర్చి పోకూడదు. బ్లాక్ హాల్లు, అంటీ మ్యాటర్, కాపార్చు పల్నార్చు మొదలయిన పదార్థాలని అంతరిక్షపరిశోధనలో వాడుతూ, వాటిని గురించి ఉహిస్తున్నాం. ఉపాకంధకపోయిన అట్లాంటి సంఘటనలు భూమిమీద జరిగితే వాటిని విస్మరిస్తున్నాం. ఎంత ఎక్కువ తెలిసికోగల్గితే, అంత తక్కువగా ఆర్థం చేసికోగల్గుతాం, పదార్థాలను సృష్టించడం, శూన్యంలోంచిపస్త్రపులను తెప్పించడం, గాలిలో తేలియాడడం లాంటివి తెలియని విషయాలు కావచ్చుగదా!

మానవుని తరచు వేదించే ప్రశ్నల్లో “అంతరిక్షంలో జీవకోటి ఉన్నదా?” అనేది ఒకటి. ప్రాణం అంటే ఏమిటో? ప్రాణుల అంతరార్థం ఏమిటో? మనకు ఆర్థం అయినది అత్యల్పం. బొగ్గు, నత్రజని, ఆప్లుజని, ఉదజని

లేకుండా జీవకోటి ఉండగలవా? ఈ మూలసద్ధాలు లేకుండా, బోరాన్, విలికాన్ మొదలయిన ఇతరమూలసద్ధాలు, ఆధారంగాజీవకోటి సృష్టిసాధ్యమా? ఒకవేళ అట్లాంటి జీవకోటి ఉండడమే సాధ్యమైతే వాటి ప్రవర్తన ఏతీరున ఉండగలదు? భూమిమీద జీవకోటికి దొగ్గు, ఉదజని, అప్లుజని, నత్రజని ఆధారంగాబట్టి ఇతర గ్రహాలపై కూడా అవే మూలసద్ధాలు పాటుల సామాన్య జీవనాని కనసరమవుతాయా? ధూమ్యేతర గ్రహాలపై ప్రాణికోటి ఉన్న పక్షంలో వాటికిభూమ్మీద ఉన్న జీవుల కంటే తెలివితేటలు ఎక్కువ ఉండవని భావించ వచ్చునా? ఇట్లాంటి ప్రశ్నలు మూర్ఖత్వమని క్రోపి వేయడం భావ్యమేనా?

పైన చెప్పబడిన ప్రశ్నలే కాక ఈ క్రింది ప్రశ్నలు కూడా మానవ మేధను వేదిస్తూనే ఉన్నవి. మానవుని మనస్సు ఎట్లా పనిచేస్తున్నది? ఈనాడు మనం మానవుని మనస్సు అర్థం చేసుకోవడానికున్న దాఖలా ఏమిటి? జాగృత, స్వప్న, సుషుప్తి అవస్థల్లో మానవుని ఆలోచనకు మూలమైన లక్షణాలను, కారణాలను మనం అవగతం చేసుకోగలిగితేమా? మానవుని ఆలోచన యంత్రాంగం మీద అనేక ప్రయోగాలు జరుగుతున్నాయి. అయితే ఆ ప్రయోగాలు అతని ఆలోచనాసరళిమీద, నైసర్గికస్థితిమీద ప్రభావం చూపక, శుద్ధమైన పరిశాలనిస్తున్నవా? అనమగమైన పరికరాలతోనూ, ఆసంపూర్ణంగా అర్థం చేసికొన్న జ్ఞానంతోనూ ప్రాణికోటి జీవనరీతుల గురించి ప్రస్తుతం జరుపుతున్న పరిశోధనలు ఇచ్చే ఫలితాల ఎంతవరకు సరియైనవి. ఈ విషయాలను వివరించడానికి సరిపోయే పదజాలమైనా కనీసం మనవద్దన్నదా? గొప్ప శాస్త్రజ్ఞులూ, తత్వవేత్తలూ ప్రస్తుత విజ్ఞానపు పరిమితి తెలిసికొన్న వారవడంవల్ల మాత్రమే పేరు ప్రతిష్ఠలనొందగలిగారు. నిజమయిన శాస్త్రజ్ఞుడు విశ్వాన్ని అర్థం చేసి

కోవడానికి పరిపూర్ణమైన, నిస్సంకోచమయిన మనస్సుతో వీలయినంత కృషి నల్పుతాడు. దీనిని గణిత శాస్త్రంలో పరిమితి తెలిసీ, తెలిపే వద్దతితో పోల్చవచ్చు. అనంతాన్ని వివరించడానికిసాధ్యమయినప్పటికీ గణిత శాస్త్రజ్ఞుడు దాని లక్షణాలను వివరిస్తాడు. కానీ అనంతం వివరణకసాధ్య కాబట్టి ఆ లక్షణాలను విగ్లక్ష్యం చేస్తున్నామా? గగన సదృశమయిన అనంతవిశ్వాంతరాళపు రహస్యాలను చేదించడానికెట్లా ప్రయత్నిస్తున్నామో, సత్యాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి సరిపే మన ప్రయత్నాలూ అట్లానే సాగిపోవాలి.

సత్యమంతా సాపేక్షమయినదే! సత్యం అనే గమ్యం చేరుకోవడం అసాధ్యమనిపించినా దాన్ని చేరుకొందుకు చేసే ప్రయత్నాలు మానముకదా! ఈ విషయాన్ని గుర్తించితే విజ్ఞానశాస్త్రానికి, ఆధ్యాత్మికానికి సంపర్క ప్రసక్తిలేదు. నిజమయిన శాస్త్రజ్ఞుడు సిసలైన ఆధ్యాత్మిక వాది కూడా, అనాదిగా ఋషులూ, తత్వవేత్తలూ సత్యాన్ని అర్థం చేసుకొని, దానిని చేరడానికి ఎట్లా కృషి చేశారో, నిజమయిన శాస్త్రవేత్త కూడా సత్యాన్ని చేరడం అసాధ్యమనిపించినా, తన ప్రయత్నాలు తాను సాగిస్తూనేఉంటాడు.

సత్యాన్వేషణకి సారం ఎట్టి భావాలలేనిమనస్సు. ఏవో భావాలతోగానీ, అనుమానంతోగానీ, మిడిమిడి జ్ఞానంతోగానీ, విందిన మనస్సులు స్వేచ్ఛగా ఆలోచించ జాలవు. సత్యాన్ని పొందగోరువారు పరిసరాల బంధాలను త్రెంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. సత్యాన్ని సాధించాలనుకున్నవారు తమ అనుభవాలనుండి ఇతరుల అనుభవాలనుండి పాతం నేర్చుకొందుకు తమ చిత్తాలను తెరచి ఉంచుకోవాలి. అనుమానం, అలసత్వం, ఇతరులను ఖండించడం అనేవి అశాస్త్రీయాలు. ఆ బంధాలనుండి త్రెంచుకొన్నవాడే నిజ

మయిన సత్యాన్వేషి. సత్యాన్వేషి విజ్ఞానశాస్త్రవేత్త కావచ్చు, ఆధ్యాత్మికవేత్తకావచ్చు.

విజ్ఞానశాస్త్రం ఆధ్యాత్మికం విశ్వవ్యాప్తమయినది. ప్రజాస్వామ్యపరమైనది. అది అధికారంతోగానీ, ఎక్కువ తక్కువలతోగానీ ముడిపడదని. నిరంకుశత్వం కల్గించే అడ్డంకులవల్ల విజ్ఞానశాస్త్రప్రగతికి హాని కలుగుతుంది. భారతదేశంలో ప్రాచీనకాలంనుండి గొప్ప గొప్ప ఋషులూ, తత్వవేత్తలూ తమ శిష్యులనూ, అనుయాయులను తమ సందేశములను గుడ్డిగా నమ్మక, సందేహకల్గినప్పుడు ప్రశ్నించి ఆయా అనుమానాల తీర్పుకోమని బోధించేవారు. బాబావారి దివ్య

బోధకూడ, దీనికి అనుగుణంగానే ఉన్నది. ఆ విధంగా వారు జ్ఞానసముపార్జనలో గానీ, బోధనలో గానీ, ఆత్యంత స్వేచ్ఛను తమ అనుయాయులకొనగే వారు. పాశ్చాత్యవిజ్ఞానశాస్త్రసాంప్రదాయం కూడా స్వేచ్ఛగా ఆలోచించడాన్ని నొక్కి చెప్పింది. ఆ రకంగా చూపినా శాస్త్రవేత్తయినా, తత్వవేత్తయినా ఆన్వేషించేది సత్యమేనని ఆధ్యాత్మికం, విజ్ఞాన శాస్త్రం ఆ విధంగా సత్యాన్వేషణనే బోధించుకొన్నామని ఋజుపరమైంది.

—శ్రీధర రామచంద్ర.

“తెలిసికొనవలసినది”

ఇహపరసుఖములననుభవించుటయే మానవజీవితపరమావధికానేరదు. ఈ లోకమున ఎన్ని భోగభాగ్యములున్నను దుఃఖమిత్రసుఖమునే మనము అందుకొనగలము. కానీ, విత్యశాంతిని ప్రసాదించు విరతిశయానందమును పొందజాలము. “మరవవలసిన దానిని మరచినప్పుడే మనకు దుఃఖనివృత్తి. తెలిసికొనవలసిన దానిని తెలిసికొన్నప్పుడే మనకు ఆనంద ప్రాప్తి” అని బాబా అన్నారు. మరవవలసినవి అవిద్య, అనత్యములగు ఇహపరసుఖములు. తెలిసికొనవలసినది ఆత్మ తత్వము. అదియే ఆత్మసాక్షాత్కారము.

బాబా ఉపన్యాసము ప్రారంభించినప్పుడు మనలను “ఆత్మస్వరూపులారా” అని సంబోధిస్తుంటారు. ఆత్మస్వరూపులమగు మనము జన్మాజ్ఞిత కర్మలను సరించి తిరిగి జన్మమెత్తి మరల కర్మలను జేయుచున్నాము. ‘కర్మతో జన్మ, మరల జన్మతో కర్మ’

అను విషవలయమున చిక్కుకొని అనేకయాతనల ననుభవించుచున్నాము. స్వస్థానమగు పరమాత్మనుండి వేరు పడి గతితప్పి, మతితప్పి ఈ దుర్గతికి చేరుకున్నాము. స్వస్థానమును కోల్పోయిన దుస్థితిలో మనము శరణార్థులము (Refugees)గదా!

ఈ లోకము శరణార్థులమగు మనకు ఒక అనాథ శరణాలయము. దీనిని భోగాలయముగా భావించుట ఎంతటి అవివేకము! స్వస్థానభ్రష్టులమైన మనకు ఇది తాత్కాలిక వినాసముమాత్రమే! అట్టి స్థలమును మనదిగా భావించుకొని దానియందు మోహపడుట శోక కారణము కానేరదా! పునః మనము మన విజ్ఞానమునకు చేరవలెను. శరణార్థులమైన మనము సాయ గురునాథునికి శరణాగతులము కావలెను. ఆప్పుడు మనము తప్పక చేరవలసిన గమ్యమును చేరగలము. మనము పోగొట్టుకొనిన సొంత ఇంటిలోనికి మనలను

తిరిగి చేర్చబడి మన జగద్గురు ఆవతారలక్ష్యములలో ప్రధానమైనది. దిక్కుతోచక శరదార్థులమై ఈలోకమున తిరుగుడుతున్నాము. కనుకనే బాబా మనకు (why fear when I am here) “నేనుండగ ఎందుకుభయము?” అని అభయమిచ్చుచున్నారు.

ఇట్టి అభయ ప్రదాత మనకు లభించినందుకు విజముగ మనము ఎంతో ధన్యులము; కృతార్థులము. మనమే కాదు, పాపభూయిష్ఠుని పురాణేతిహాసములచే గర్హింపబడిన కలియుగమే ధన్యుడైనది.

మానవరమావదియైన తైవల్యసాధననిమిత్తమై బాబాపేరుతో అనేకపాఠశాలకార్యక్రమములు జరుగుచున్నవి. ఆధ్యాత్మికసాధనకొఱకు కనీసపు అవసారాలతో కూడిన సుఖమయజీవితము కోరుటలో దోషములేదు. అట్టి భౌతికసుఖమును కల్పించగల లౌకికజ్ఞానము, భౌతికజ్ఞానమును తదితరకళలను అభ్యసించుటకు విద్యాలయములు ప్రారంభించబడుచున్నవి. ఆత్మకత్తవీచారణకొఱకును అంతరాత్మ అభ్యున్నతికి అనువైన సావకాశములను కల్పించగల (Summer Courses) పేసవితరగతులు జరుపబడుచున్నవి.

లౌకికాతీతమైన ‘చదువుల సారాన్ని’ అందించే ఈ పేసవితరగతులలోని అధ్యయనవిధానం విద్యార్థులలో విశిష్టమైన జీవనదృక్పథాలను కలిగిస్తాయి అని సుప్రసిద్ధ జిడ్డి శ్రీ వి. ఆర్. కృష్ణ అయ్యర్ గారు 1979 పేసవితరగతుల ప్రారంభోపన్యాసములో అన్నారు. పేసవితరగతులలో బాబా “విజ్ఞానానికి వలం స్వాతంత్ర్యం, జ్ఞానానికిఫలం ప్రేమ, సంస్కృతికిఫలం సమగ్రత్వం, విద్యకుఫలం కీలం.” అను మహోత్కృష్ట జీవితలక్ష్యములను మనహృదయఫలకములపై ముద్రించారు. హృదయకుద్దితోపాటు యథార్థభక్తి, విస్వార్థప్రేమ, సేవానిరతిమొదలగు సులక్షణములను పెం

పొందించుటకు భజనలు, సేవాసంక్షేమకార్యక్రమములు విశ్వవ్యాప్తముగ అనేకములు జరుపబడుచున్నవి. సమాజములోని కలుషితవాతావరణము నవయౌవనుల లేతహృదయములను సోకకుండ బాబా పేరున నిర్వహించబడు అనేకసంస్థలలోను కార్యక్రమములోను యువకులే ప్రధానపాత్ర వహించుచున్నారు. ఈ ప్రకారము చెడును విరోధించుటయేగాక నిర్మూలించుటయు (Prevention and cure) జరుగుచున్నది. సత్యసాయిసంస్థలు నిర్వహించు ప్రతి కార్యము ఈశ్వరోన్ముఖము చేయబడుచున్నది. విజమునకు ఈశ్వరసంబంధములేని ఏ లౌకికకార్యమైనను అవచారముగ భావించవలెననునది సనాతనధర్మమాలసూత్రము. “వాసుదేవస్వర్వమితి” “ఈశావాస్య మిదం సర్వం” అని శాస్త్రములు హెచ్చించుచున్నవి. మనము చేయు సమస్తకార్యములును కృతజ్ఞతాభావముతో ఆ జగత్ప్రభువుకైంకర్యమునకే తోడ్పడవలెననునది సాయనాథుని సర్వోత్తమసూక్తి. “భుక్త్యతే తేత్వమం పాపాయే పదస్త్యాత్మకారణాత్” ఎవరు తమ నిమిత్తమే భుజించుచున్నారో (విషయములను అనుభవించుచున్నారో) అట్టి వారు పాపమును తినువారే యగుదురు అని గీతావచనము. దైవప్రసక్తిలేని విషయభోగము (భవ)రోగకారణమగును.

ఈశ్వరప్రాప్తికి విషయము (లౌకికకార్యము) ఒక ఉపకరణము మాత్రమే; కాని అది లక్ష్యముగా మనకృషి రూపొందరాదు. అందువలననే బాబా “మనము అన్నములో (విషయచింతనలో) జీవించరాదు. ఆత్మలో (దైవచింతనలో) జీవించవలె”నని ఉద్ఘోషించిరి. విషయమును విషయభోగముకొరకే మనము అనుభవించితిమా అది విషతుల్యమై మనలనే అది అనుభవించును (నాశనపరుచును). అట్లుగాక దైవార్పితబుద్ధితో మనము దానిని స్వీకరించినచో విషయము

ఆత్మవికాసమునకు తోడ్పడును. భవబంధవిముక్తికి
దోహదపడును. ఇదియే సాయివధసారాంశము.
సహృదయులకు సర్వతాపోపశమనశీతలోదకము.

“చింతయామ్యహం శ్రీసత్యసాయినామం
భక్తరక్షకం భవరోగనాశకం
సర్దివానం శ్రీసద్గురుదేవమ్॥”

—డి. వి. కృష్ణారావు.

గ్రంథప్రకటనకారులకు సూచన

భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయిబాబావారికి సంబంధించిన గ్రంథములను ప్రకటించే మన ప్రాక్ డేజికభాషాసమితులు గమనింపవలసిన ఒక ముఖ్య నిబంధన: ముద్రించుటకు మొదలే, శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్ వారి లిఖితానుమతిని పొందవలెను.

ప్రస్తుతము

కపాల

కపాల

పేరు	వెల	చార్జి	పేరు	వెల	చార్జి
1. అద్భుతమూర్తి—(హవార్డ్ మర్ పెట్ ఆంధ్రానువాదం—అమరేంద్ర)	8-00	0-10	15. సత్యం శివం సుందరం(3)	5-00	0-35
2. ఆత్మారామం	5-00	0-45	16. సందేహనివారిణి	2-00	0-20
3. ఆధ్యాత్మికదీపిక	2-50	0-20	17. సూక్తిరసతరంగిణి (ఉప్పాడ రాజారావు)	2-00	0-25
4. గీతావాహిని	3-50	0-25	18. శ్రీ సత్యసాయిశ్వర మతితరంగిణి (1) (ఉప్పాడ రాజారావు)	3-00	0-35
5. జ్ఞానవాహిని	1-00	0-10	19. శ్రీ సత్యసాయిశ్వర మతితరంగిణి (2) (ఉప్పాడ రాజారావు)	2-00	0-25
6. ధర్మవాహిని	1-25	0-15	20. సువర్ణమమల	5-00	0-30
7. ద్యానవాహిని	1-50	0-15	21. శ్రీ సత్యసాయి వచనామృతము (1)	3-00	0-35
8. ప్రళాంతివాహిని	1-00	0-15	22. శ్రీ సత్యసాయివచనామృతము(3)	2-00	0-20
9. ప్రేమవాహిని	1-00	0-15	23. శ్రీ సత్యసాయిదివ్యకోడ	2-00	0-20
10. భాగవతవాహిని	3-00	0-25			
11. మణిమాల	2-00	0-20			
12. వచనామృతము (2)	2-50	0-30			
13. సత్యం శివం సుందరం (1)	5-00	0-35			
14. సత్యం శివం సుందరం (2)	7-00	0-35			

కర్ణాటక రాజ్యపు బెంగళూరు-87, బృందావనములోని ‘ప్రజ్ఞ బృందావన్ ప్రిస్’ నందు పి. చంగ్ కకోటిచే ముద్రింపబడి, యన్. కస్తూరిచే, “శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్, శ్రీ సత్యసాయి పెంట్రల్ ట్రస్ట్” ప్రణాళిక నిలయును, తరపున ప్రచురింపబడినది. ఎడిటర్ : యన్. కస్తూరి. యం. యే. బి. యల్.

**శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్, శ్రీ సత్యసాయి సెంట్రల్ టర్గెట్,
ప్రశాంతినిలయము,**

పత్రాలు - పుస్తకములకు ఆర్డర్లు

(1) పత్రాలు : ఒక సం॥ల తక్కువ కానీ 5 సం॥ల కెక్కువకానీ చందాలు స్వీకరింపబడవు.

ఇండియా	ననాతన సారథి	ఇంగ్లీషు	వార్షిక చందా
మాన పత్రక	ననాతన సారథి	ఇంగ్లీషు	6 రూ.
మాన పత్రిక	ననాతన సారథి	తెలుగు	6 రూ.
త్రైమాసిక పత్రక	సేవాదళ్	ఇంగ్లీషు	4 రూ.
త్రైమాసిక పత్రక	శ్రీ సత్యసాయి బాలవికాస్	ఇంగ్లీషు, హిందీ	
		(ఒకే పత్రకలోనే)	5 రూ.

విదేశములు

	ననాతనసారథి		సేవాదళ్		బాలవికాస్	
	సీమెయిల్ రూ.	ఏర్ మెయిల్ రూ.	సీమెయిల్ రూ.	ఏర్ మెయిల్ రూ.	సీమెయిల్ రూ.	ఏర్ మెయిల్ రూ.
ఆష్టవిష్టాన్	16	26	9	12	9	12
ఆఫ్రికా	16	46	9	18	9	18
అమెరికా	16	51	9	20	9	20
ఆసియా ఖండపు దేశములు	16	31	9	14	9	14
ఆస్ట్రేలియా	16	46	9	20	9	20
బర్మా	16	26	9	12	9	12
యూరప్ ఖండపు దేశములు	16	46	9	18	9	18
పసిఫిక్ సముద్ర ప్రదేశములు	16	51	9	20	9	20
శ్రీలంక	8	21	8	10	8	10

(2) ననాతన సారథికి చందా పంపునపుడే ఏబాషలో (తెలుగు, ఇంగ్లీషు) కావలెనో తెలుపవలయును. చందా గడువు పొడిగించు సమయమునందును, మీ ఆర్డర్సు నందు మార్పు అవసరమని తెలుపు సమయము నందును చందా సంబంధము వ్యాపి పంపవలయును.

B (1) పుస్తకములు : పుస్తకము మా యొద్ద నున్న పుస్తకములు, వాటి వెలలు, ఇండియాలోని వాటి పోస్టు ఛార్జీలను క్రింద తెలియజేయబడినవి. రిజిస్టర్డ్ పోస్టులో మాత్రమే పుస్తకములు పంపబడును. కాన రిజిస్టర్డ్ ఛార్జీ రూ 2-25 ల మీ ఆర్డరుతో పంపవలసియున్నది. V.P.P. ద్వారా పంపబడవు.

(2) పుస్తకముల పూర్తి పేర్లు అవి ఏ బాషలో కావలయును అనునది స్పష్టముగా ఆర్డరులోనే తెలుపవలయును.

(3) పోటోలు/చిత్రములు పోస్టులో పంపుటకు వీలు కాదు.

(4) కార్యాలయమునుంచి వివరములు తెలుసుకొనవలెనన్న మీ చిరునామాగల స్థాంపు వేసిన కవరును పంపవలయును.

(5) పుస్తకముల ఆర్డరులు—విదేశములనుంచి తపాల ఛార్జీలు ఎంత అని ముందుగానే వ్రాసి తెలుసుకోవలెను.

(6) చందా మొత్తము కానీ, పుస్తకములకొరకు పైకెక్కు కానీ, శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్, ప్రశాంతినిలయము, అనంతపురం జిల్లా ఆంధ్ర ప్రదేశ్-పిన్:515134, యొక్క చిరునామాకే పంపవలయును. మువియార్డర్ పంపువారు వెనుకభాగమందు తమ చిరునామాను పూర్తి వివరములతో స్పష్టముగా వ్రాయవలయును.

అవతారతత్వం తెలిపికోదలచిన సాధకుడు మనస్సును
 పదను చేసికోవాలి. పంట చేలను రైతులు బాగుచేసికొ
 న్నట్లు, ముళ్ళపొదలూ, పిచ్చి తీగలు, నేలలో పాడుకొన్న
 వేళ్ళూ తొలగించాలి. తరువాత దుక్కి దున్నాలి. వీరు
 పట్టి విత్తనాలు జల్లాలి. నారు మధులకూ, లేత మొక్కలకూ,
 తెగుళ్ళు తగులకుండా, మేకలూ పశువులూ పాడు చేయకుండా
 చుట్టూ కంచెలు వేసి కాపాడుకోవాలి. అట్లాగే, హృదయ
 క్షేత్రం నుంచి అహంకారమూ, గర్వమూ, దురాశా వీరి పార
 వేయాలి. జనమూ, ధ్యానమూ ఆ పొలమును దున్ని పదను
 చేయగలవు. ప్రేమ అనే నీటితో బాగా తడవవలెను; నేం
 మెత్తవడి పడనెక్కుతుంది. నామమనే విత్తనం వేయాలి.
 భక్తి మొలకలెత్తాలి. కామక్రోధాలు పంటను చెడగొట్టే
 పశువులు. క్రమశిక్షణ అనేది పొలం చుట్టూ వేసే కంచె.
 ఆనందమనేది జీవనాచారమైన పంట.

-బాబా